

جولائی ۱۹۸۸ء

اقامتِ دین کا داعی

رامپور

زندگی

۱۱

فی پریس ۸۰ پیسے

ایم ایچ روپے

● باہتمام لکھی واپس ●

اسلامی تعلیمات پیش کرنے والا واحد ماحول ہے جس میں

★ سوچنا، سوچنے کی اہمیت، انسانی کا فساد و ارتداد

★ احادیث و مسائل 35838

★ اسلامی معاہدات و اخلاق پر مشاہدہ

★ کہانیاں، افسانے، دلچسپ واقعات

★ اظہار

★ اردو دوری بہت سی دلچسپ خصوصیات آپ کو ملنے گی۔

اور جو کہ عالم والے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لئے اسلام کے اعلیٰ

درجہ کی تعلیمات کو اپنی حقیقت سے پیش کرنے والے ہیں

تو یہی وہی تعلیمات ہیں جو

اسلامی تعلیمات کے حوالہ سے

تو یہی وہی تعلیمات ہیں جو

تو یہی وہی تعلیمات ہیں جو

تو یہی وہی تعلیمات ہیں جو

تو یہی وہی تعلیمات ہیں جو

تو یہی وہی تعلیمات ہیں جو

سالانہ چندک

ہندوستان سے ۸/-
پاکستان سے ۸/-
ششماہی
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-
فی پوچھا ستر پیسے

ماہگ نامہ زندگی

مدیر: سید احمد قادری

سالانہ چندک

غیر مالک سے
۱۲ شلنگ
ہوائی ڈاک سے
۱۲ شلنگ

جلد ۲۱ ربيع الآخر ۱۳۸۸ھ مطابق جولائی ۱۹۶۸ء شماره ۱۱

فہرست مضامین

سید احمد قادری

۲

اشارات

مقالات

تزکیر نفس

تحفظ ملت کا مسئلہ

اسلام میں شخصی آزادی

موجم واقعات

اہم سوالات واضح جوابات

رسائل و مسائل

ہندوستان میں مسلمانوں پر غصہ

اخبار و انگار

لندنی سبیل کھانوں کا حال

سید احمد قادری

۴۹

ادارہ

۵۳

۵۷

(ع - ق)

تنقید و تبصرہ

اس دائرے میں ○ سرخ نشان کا مطلب یہ ہے

کو آپ کی مدت خریداری اس شمارے کے ساتھ ختم ہوگئی ہے۔ بلاکہ کرم آئندہ کیلئے چند دارال فرامین یا خیرکاری کا ارادہ نہ ہونے مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے اس مہینے میں چندہ یا رسالہ بند کر نیکی کے مخط نہ مل سکا تو انشاء اللہ اگلا پرچہ وی پی سے حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ وی پی وقت پر وصول فرمائیں گے۔ منیجر صاحب کا نامہ زندگی راہ پر

مالک - جماعت اسلامی ہند، ایڈیٹر، سید احمد قادری، پرنٹر، پبلشر، جسٹس، بلوچ، روہیلہ پرنٹرس، خاص روڈ، رام پور، یو پی۔
مقام اشاعت - دفتر زندگی - رام پور - یو پی۔

اشکارات

سید احمد تادری

۱۹۶۵ء

حلقہ مغربی یو۔ پی و دہلی کے طلبہ اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کا درود روزہ اہم اجتماع، ۲۹۔۳۰ مئی کو رام پور میں منعقد ہوا تھا ۲۹ مئی کو درس گاہ جماعت اسلامی رام پور کے ہال میں بوقت ساڑھے آٹھ بجے صبح میں نے ”دین کیا ہے“ کے عنوان پر تقریر کی تھی، وہی تقریر آیتوں کے حوالے بڑھا کر شکل اشکارات پیش کی جا رہی ہے۔ حمد و صلوة کے بعد حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔

اس سے پہلے کہ میں عنوان پر اظہار خیال کروں، دو اہم باتیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دین کے جاننے کا اصل اور صحیح ترین ماخذ کیا ہے؟ ہمیں کہاں سے یہ معلوم ہو کہ دین کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اصل ماخذ قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث ہیں۔ اس وقت اردو زبان میں بھی دین کیا ہے؟ کا جواب دینے والی کتابیں بھلی ہوئی ہیں لیکن ان میں کی بہت سی ایسی ہیں جن میں دین کا محدود اور ناقص تصور پیش کیا گیا ہے اور اگر میں کہوں تو مبالغہ نہ ہو گا کہ ان میں کی بہت سی کتابیں دین کا غلط تصور بھی پیش کرتی ہیں اس لئے یہ بات بہت اہم ہے کہ دین کو اس کے اصل ماخذ سے سمجھا جائے۔ میں جو کچھ عرض کرنے والا ہوں اس کا اصل ماخذ کتاب و سنت ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرقوں کی آیتوں اور صحیح حدیثوں میں جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اور جو احکام دیئے گئے ہیں ان کی صحیح تعبیر کیا ہے اور کون اس کا مستحق ہے کہ اس کی تعبیر و تشریح کو ہم صحیح اور مستند سمجھیں؟ اس وقت مدعیان اسلام کا ایک طاقت ور طبقہ ایسا موجود، بلکہ سرگرم ہے جو کہتا ہے کہ قرآن قطعی ہے اور احادیث بھی حجت ہیں لیکن اس کی تعبیر وہ ہے جو ہم کرتے ہیں اور اس کی تعبیر کا حال یہ ہے کہ شال کے طور پر اس کے نزدیک آخرت نام ہے دنیا کے مستقبل کا۔ اس تعبیر کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ قرآن وحدیث کو ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہو کر رہ گئے ہیں۔ — ہمارے نزدیک وہی تعبیر و تشریح صحیح اور مستند ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معجزات و معجزاتوں اور ان کے دین نے اپنے قول و فعل سے پیش کی ہے اور جس پر چار سو سال سے ہر حق کا اتفاق ہوا ہے۔

اس مختصر تہذیب کے بعد عرض ہے کہ اگر مجھے اجمال کے ساتھ دین کیا ہے؟ کا جواب دنیا پرے تو میں کہوں گا کہ:-
 دین اسلام ایک ایسے نظام اطاعت کا نام ہے جو انسانی زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور جس کے
 دائرے سے حیات انسانی کا کوئی شعبہ یا گہری اور مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط و مستحکم، وسیع اور عالی شان
 انھیں ہم عقائد کہتے ہیں یہ بنیادیں جتنی گہری اور مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی بلند و تنگ اور بے روتی ہوگی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ
 ہوگی اور جتنی سطحی اور کمزور ہوگی عمارت اتنی ہی بلندی، تنگ اور بے روتی ہوگی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ
 دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان اس کے بولوں
 اور کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ توحید یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت پر کامل یقین اور اطمینان حاصل ہو کہ صرف
 اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رب، رازق، معبود اور حاکم ہے اس کی الوہیت اور بولہ بیت میں اس کا
 کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے، کوئی اس کا مثل اور ہمہ نہیں ہے، اس کائنات کی ہر شے اپنے وجود اور بقا میں اس کی
 محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ تنہا اسی کی ذات، غنی اور بے نیاز ہے وہم تقصیر اور عیب سے پاک ہے اور ہر چیز کی زندگی
 موت اور بناؤ بگاڑ صرف اسی کے دست قدرت میں ہے۔ پیش کا حق صرف وہی ہے کوئی دوسرا پرستش کے لائق
 نہیں، اطاعت کے لائق صرف وہی ہے کسی دوسرے کی اطاعت اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، وہ الگ ہے
 اور سب اس کے غلام اور اس کی رعیت ہیں، وہ بادشاہ ہے اور صرف اسی کا حکم اور فرمان لائق تعمیل ہے، اس کے
 اذن کے بغیر ہر حکم اور ہر فرمان باطل اور مردود ہے۔ وہ علیم ہے اور اس کا علم پوری کائنات پر محیط ہے، ہر چیز کی
 بڑی چیز اس کے دائرہ علم کے اندر ہے، اس کے علم تک کسی کی رسائی نہیں الا یہ کہ وہ خود کسی کو کچھ بتائے اور سکھائے
 وہ انسان کا خالق ہے اور اسی کو حق ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد بتائے، مخلوق کو اس کا حق نہیں کہ اپنی تخلیق کا
 مقصد خود متین کرے، وہ رحمان و رحیم و حکیم اور عادل ہے، یہ کائنات، اس کی رحمت، حکمت اور عدل کی جلوہ گاہ
 ہے، وہ ہادی اور اس کی ہدایت، اس کی رحمت، حکمت اور عدل سے ہم رشتہ ہے۔
 اجمال و اختصار کے ساتھ یہ ہے توحید کا وہ تصور جو ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت نے عطا کیا ہے
 ان میں کی ہر بات پر قرآن حکیم کی متعدد آیتیں گواہ ہیں۔ میں صرف یہاں چند آیتوں کے ترجمے پیش کرتا ہوں۔ بیان تو یہ
 میں آیت الکرسی ایک بڑی جامع آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے -
 اللہ وہ زندہ جاوید ہستی، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں
 ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اُسے اونگھ لگتی ہے۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے، اسی کا ہے کون ہے جو

اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور اک میں نہیں آسکتی الا یہ کہ کسی چیرم کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لئے کوئی ٹھکانہ دینے والا کام نہیں ہے۔ پس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔

(البقرہ ۳۳)

یہ اللہ پر ایمان اور عقیدہ توحید کا کتنا ٹکڑا ٹکڑا ہوا اور واضح تصور ہے جس نے شرک، کفر اور الحاد کے ہر خنہ کو بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورہٗ اخلاص پڑھئے اس میں کہا گیا ہے: ”وہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا، نہ کوئی اس کی برابر ہی کا ہے“

اس چھوٹی سی سورہٗ کو ”الاخلاص“ کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ اس نے اسلام کے دیئے ہوئے عقیدہ توحید کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر کے خالص کر دیا ہے، اس میں شرک کا کوئی ٹکڑا اور اس کی کوئی آمیزش موجود نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ کا شرک ہو یا بت پرستوں کا یا آریوں کا، اس میں ہر شرک کی نفی کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ کی ابتدا میں بندوں کو بندگی رب کی دعوت دیتے ہوئے کہا گیا ہے:۔

”لوگو! بندگی اختیار کر دو اپنے اہل رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سے خائف ہے، تمہارے (عذاب سے) بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اور پسے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکالی کہ تمہارے لئے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ“

(البقرہ آیت ۲۱-۲۲)

”دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ بندگی اور پرستش کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ مد مقابل ٹھہرنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی زبان کسی کو اللہ کا ہمسرا و مد مقابل کہا جائے کوئی مشرک اپنی زبان سے اپنے کسی معبود کو بھی خدا کا ہمسرا و مد مقابل نہیں کہتا لیکن

اپنے معبودوں کی پرستش اور ان کی بندگی میں وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے نزدیک اس کا یہ عملی رویہ دوسروں کو ہمسرا اور مد مقابل ٹھہرانے کا ہم معنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عملی شرک بھی عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ سورہ الفرقان کی ابتدائی تین آیتوں کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ ان میں توحید کی حقیقت کس طرح واضح کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے :-

” نہایت سبک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ اسے جہان والوں کے لئے نذیر (ڈرانے والا) ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں جو خود اپنے لئے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جو نہایت ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔“

(الفرقان ۱-۳۰)

انہی آیتوں نے واضح کیا کہ اللہ ہی ہادی (ہدایت دینے والا) اور حاکم ہے پوری کائنات کی بادشاہی اسی کی ہے اور اس کی حکومت و بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی خالق بھی ہے اور اپنی مخلوق کی زندگی، موت اور موت کے بعد پھر زندہ کرنے کا مالک بھی ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو تنہا ہی معبود بھی ہے، کسی بے بس کو معبود بنانا نری حماقت اور صریح جہالت ہے کسی کا ابن اللہ (خدا کا بیٹا) ہونا تو دور کی بات ہو اس نے کسی کو اپنا بیٹا بھی نہیں بنایا — اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں دوسری جامع ترین آیت سورہ الحشر کے آخری رکوع میں ہے، اس میں کہا گیا ہے :-

”وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سرسرملاقی، اور امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم پروانہ نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا پاک ہے، اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا مفعول بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لئے بہترین نام ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کی بیج کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے منافے اسماعی (بترین نام) گنائے گئے ہیں جن میں
 کا ہر نام اس کی کسی ایک صفت کا اظہار کرتا ہے جیسا کہ اللہ پران تمام صفات کے ساتھ ایمان نہ لایا جہے جن کا ذکر
 قرآن اور حدیث میں ہے، توحید سبکل نہیں ہوتی، توحید کے مدعی اہل کتاب بھی ہیں، آریہ سماجی بھی اور کچھ دوسرے
 فرقے بھی لیکن ان میں سے ہر ایک کی توحید، شرک کے ساتھ مخلوط ہے اور ان میں کا کوئی بھی حقیقی معنی میں موجد
 نہیں ہے۔ قرآن میں مشرکوں اور اہل کتاب دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 (اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے) توحید تمام عقاید و اعمال کی اصل ہے
 اس لئے جب تک اس کی تکمیل نہ ہو۔ ایمان باللہ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص فی الواقع موجد ہو تو پھر اس کے
 لئے رسالت اور آخرت پر ایمان لانا دشوار نہ رہے اس لئے کہ یہ دونوں عقیدے، عقیدہ توحید کا تقاضا اور اس
 کی فرع ہیں۔

رسالت اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانے کا ایک عظیم منصب ہے۔ مینصب اللہ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں
 کو عطا فرمایا ہے جو اس کے علم میں اس کے اہل تھے۔ رسالت اور نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عبادت، ریاضت، مراقبہ
 دھیان گیان یا اور کسی تدبیر سے حاصل ہو سکتی ہو۔ قرآن میں اس حقیقت کو متعدد مقامات پر مختلف اسلوب سے واضح
 کیا گیا ہے، یہاں ان تمام آیتوں کو پیش کرنا موجب طوالت ہے۔ سورہ الانعام آیت ۱۲۴ میں فرمایا گیا ہے:-
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغام بری کا منصب کس کو عطا کرے)
 رسالت، اللہ کی رحمت، حکمت، اور عدل کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی رحمت انسان کی مادی زندگی
 کے لئے تو تمام انتظامات فرمائے لیکن اس کی روحانی زندگی کے لئے کوئی انتظام نہ کرے۔ یہ کون باور کر سکتا ہے کہ
 کوئی عادل اور انصاف و ربادشاہ اپنی رعیت کو جرائم سے تو بالکل آگاہ نہ کرے اور پھر انھیں کسی جرم پر
 پکڑے۔ یہ بات کسی معمولی حاکم سے بھی متوقع نہیں ہے، سب سے بڑے حاکم سے کس طرح متوقع ہوگی۔ رسالت کی حقیقت
 یہی ہے کہ اللہ نے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ اپنی مرضیات و نامرضیات کی پوری تفصیل بتا دی ہے اور اس
 کے نازل کردہ قوانین ہی جزا اور سزا کے معیار ہیں۔ ہم سب لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے
 پہلے نبی و رسول تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں اور قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے
 اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ قرآن ہی کے مجموعہ احکام کا نام دین اسلام ہے۔

دنیا کے آخری نبی نے اپنے قول و عمل سے اس مجموعہ احکام کی پوری طرح توضیح و تشریح کر دی ہے اور ان کی سنت دین کا دوسرا ماخذ ہے۔ قرآن میں کیا ہے، اس کی تفصیل تو قرآن پڑھنے ہی سے معلوم ہو سکتی ہے میں یہاں اشارۃً اس کی صرف چھ باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ (۱) دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے صحیح جواب تک ہماری عقل بطور خود نہیں پہنچ سکتی، اگر قرآن اس سوال کا جواب نہ دیتا تو ہم صحیح جواب سے محروم رہ جاتے اور ہماری زندگی تاریکیوں میں ٹھٹھکی رہتی، قرآن کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت اللہ کے نائب کی ہے، انسان اس دنیا میں اپنی سن بانی کرنے کے لئے آزاد و خود مختار نہیں ہے، نائب کا کام یہ ہے کہ وہ اس اقتدار اعلیٰ کے قوانین و مصلحتات کی پیروی کرے جب تک اس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کا باغی شمار ہو گا (۲) انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اسے دنیا میں کس کام کے لئے بھیجا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب انسان بطور خود دے ہی نہیں سکتا اس لئے کہ انسان مخلوق ہے اور کوئی مخلوق بطور خود یہ نہیں جان سکتی کہ اسے کس لئے پیدا کیا گیا ہے، یہ بات صرف خالق جانتا ہے کہ اس نے کوئی مخلوق کس مقصد اور کس کام کے لئے پیدا کی ہے۔ قرآن کا جواب یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی بندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کا خالق فرماتا ہے: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** (ذاریات) میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ انسان کیا بندگی کرے اور کس طرح کرے؟ اس کا جواب خود قرآن ہے۔ اللہ نے یہ کتاب یہ بتانے ہی کے لئے نازل کی ہے کہ انسان کیا بندگی کرے اور کس طرح کرے۔ (۳) قرآن میں پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو صریح حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو قائم کریں اور قائم رکھیں، انبیاء و کرام کی بعثت کا مقصد ہی اقامت دین ہے (۴) قرآن صراحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لئے بھیجا تھا کہ اس کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب تک دین باطل مغلوب نہ ہو، دین حق کی اقامت کا فریضہ مکمل نہیں ہو سکتا، لہذا اقامت دین کے لئے اظہار دین ایک ضروری اور لازمی چیز ہے دین حق کے غالب اور دین باطل کے مغلوب ہونے کی معقولیت خود ان کی صفت حق و باطل سے واضح ہے اگر کوئی دین حق ہے تو وہی اس کا مستحق ہے کہ نافذ اور غالب ہو اور اگر کوئی دین باطل ہے تو اس کا باطل ہونا ہی اس کا مقتضی ہے کہ اسے مٹ جانا چاہیے یا کم سے کم مغلوب ہو کر رہنا چاہیے (۵) قرآن کا مجموعہ احکام انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ اس میں صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی کے احکام نہیں ہیں بلکہ معاشرت، معیشت اور سیاست کے احکام بھی ہیں شخصی مسائل سے لے کر بین الاقوامی مسائل تک کے بارے میں اس کے اندر ہدایتیں

اور احکام موجود ہیں (۶) قرآن انسانوں کے باہمی اختلافات و مقدمات کے فیصلے کے لئے پیریم کوٹ ہے یہ کتاب کا سنگ میل سا اور (مقتدر علی) کی وہ عدالت ہے جس سے اونچی اس زمین پر کوئی عدالت موجود نہیں ہے۔

آخرت، امتحان و آزمائش کے پیرڈ کے اختتام کا اور ایک نئے، ابدی اور لازوال پیرڈ کے افتتاح کا نام ہے۔ وہ انسانی زندگی کا آخری انجام ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لئے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ یہ سارا سنگھٹا موجود انسان کی آزمائش کے لئے مہیا کیا گیا ہے۔ یہ ایک ماضی دور ہے جب یہ دور پورا ہو چکا تھا تو اسے توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور قیامت کا ہولناک دن آجائے گا، میدانِ حشر میں تمام انسان اپنی اسی روح اور جسم کے ساتھ جو وہ دنیا میں رکھتے تھے خدا کے سامنے حاضر کئے جائیں گے اور ان سب کی زندگی کا حاکم ہو گا۔ اسی آخری محاسبے کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسان کے اپنے عقیدہ و عمل پر ہو گا۔ وہاں نجات و خریدی جاسکے گی اور نہ کسی ایسی شفاعت کا تصور کیا جاسکتا ہے جس کے ذریعے سے نجات حاصل کی جاسکے۔ اللہ تعالیٰ تمام فیصلے اپنے ذاتی علم کی بنا پر کرے گا، شفاعت کی حیثیت، شفاعت کرنے والے کی عزت افزائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لئے ہر شفاعت اللہ کے اذن پر موقوف ہوگی، بلا اذن کسی کو لب کھولنے کی مجال بھی نہ ہوگی، مشرکوں اور اہل کتاب نے شفاعت کے عقیدے کو بگاڑ ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لئے عملی لحاظ سے محاسبہ آخرت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ گیا ہے اور وہ خدا کی نافرمانی پر دلیر ہو گئے ہیں، افسوس یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمانوں نے بھی شفاعت کا وہی تصور اپنا لیا ہے جو اہل کتاب کا ہے، اور جس کی تردید متعدد مقامات پر قرآن نے کی ہے۔ اسی آخری محاسبے کے بعد جہنم جنت میں جائیں گے اور دو زنجی و دو زنجی میں اور آخرت کا وہ دور شروع ہو گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن اور صحیح احادیث نے ہمیں آخرت کا جو عقیدہ سکھایا ہے اس سے ناسخ کی بھی نفی ہوتی ہے اور اہل کتاب کے تصور کی تردید بھی۔ قرآن نے بیسیوں مقامات پر محاسبہ قیامت اور آخرت کی جزا و سزا کا نقشہ کھینچا ہے۔ میں ذیل میں صرف سورہ الزمر کی آخری چند آیتوں کا ترجمہ دے رہا ہوں۔

زمین اپنے رب کے لئے سے چمک اٹھے گی کتاب اعمال لاکر رکھ دی جائے گی۔ انبیاء و اہل بیت

گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان

پر کوئی ظلم نہ ہو گا اور ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ (باقی صفحہ ۶ پر)

تزکیہ نفس

(جناب ڈاکٹر عبدالحق انصاری)

یہ مضامین "مقصد زندگی کا اسلامی تصور" کے وسیع عنوان کے اجزاء میں جن میں کاہر جز اپنی جگہ خود ایک مستقل مضمون کی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت شائع کر رہے ہیں۔

(احادیث)

اسلامی نظریہ زندگی کا چوتھا اہم تصور تزکیہ نفس ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اعمال کا مقصود اور حاصل نفس کا تزکیہ قرار دیا گیا ہے

اے نبی! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لیکر انھیں پاک کرو اور ان کی نیکو کاری کو ترقی دواؤ ان کے حق میں دعلے رحمت کرو۔

اور اس آگ سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہو اور جو اپنا مال اپنے تزکیہ کی غرض سے دے۔

اے نبی! مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔

پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (توبہ ۱۰۳)

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ اتَّقَى اللَّهَ يُؤْتِي مَا لَهُ يَنْزِعُ عَنْهُ (اللیل ۱۸)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (نور - ۳۰)

فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فَإِنَّمَا أَحَدُ

فَلَا تَنْدَخُلُوْهُمَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ
اِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا
مُوْا اَرْجِعُوْا لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (نور - ۲۸)

يَا نِسَاءَ الْبَيْتِ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ
مِّنَ النَّسَاءِ اِنْ اَتَيْتُنَّ فَلَ
تَمْنَعُنَّ بِالْقَوْلِ يُطْمَئِئِدُ
فِي قَلْبِهِ مَرْءٌ ۚ وَلَئِنْ قُرْءَ
مَعْرُوْفًا ۚ وَتَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ
وَلَا تَبْرَحْنَ فِيْهَا اِلَّا بِحِلَّةٍ
الْاُولٰٓئِ ۚ وَاتِمِّنَّ الصَّلٰوةَ ۚ
اَتَيْنَ الْمَرْكُوْةَ ۚ وَاَطِيعْنَ اللّٰهَ ۚ
رَسُوْلَهُ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ
الرِّجْسَ عَنْ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَهُمُ

اَنْتَرَكِي كَا مِيَابِي اور دنیا کی حقیقی سعادت کو تزکیہ سے وابستہ کیا گیا ہے۔
قَدْ اَنَلَمُ مَنْ زَكَاةً فَكَدَّ
خَابَ مِنْ دَسَّاهَا

(الشمس ۹-۱۰)

قَدْ اَنَلَمُ مَنْ تَزَكَّى (اعلیٰ ۱۳)
وَمَنْ يَّاتِهِمْ مُّؤْمِنًا فَدَعْهُمُ
الصَّلٰحَتِ ۚ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ
الْعُلٰى ۚ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرٰى مِنْ
تَحْتِهَا اَنْهٰرٌ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ

جب تک کہ اجازت نہ دے دی جائے اور اگر
تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ
یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ
تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں
ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نبی زبان
سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی
شخص لہجہ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات
کرو۔ اپنے گھر میں ٹھک کر رہو اور سابقہ دُور
جاہلیت کی سب سے بڑی گندہ نہ دکھائی۔ پھر وہ نماز
قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی
نبی سے گندگی کو دور کر کے اوتھیں پوری طرح
پاک کر دے۔

کامیاب ہے وہ جس نے اس (نفس) کا
تذکرہ کیا اور غائبے حاضر ہے وہ جس نے اس
کو گناہوں سے دبا دیا۔

کامیاب ہے وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی
اور جو خدا کے حضور میں کی حیثیت سے
حاضر ہو گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے
لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں۔ سدا بہار باغ
ہیں جن کے نیچے نہیں بہ رہی ہوں گی ان میں

جَاءَ مِنْ تَزَكِي

(طہ ۷۶)

پاکیزگی اختیار کرے۔

وہ ہمیشہ رہے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو

انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو تزکیہ نفس کی دعوت دی ہے۔

اِذْ نَادَاہُ رَبُّہٗ بِالْوَادِ الْمُعْتَکٰتِ

جب ہوسے کو اس کے رب نے طوی کے

طَوٰی اِذْ هَبَّ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ

پاک میدان میں ندادی۔ فرعون کے پاس جا۔

طَلَعِ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَزُکٰی

وہ کرشن ہو گیا جو اور اس سے کہہ کر کیا تو پاکیزہ

وَ اٰھْدِیْکَ اِلٰی رَبِّکَ تَخٰصٰی

زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے اور میں تجھے تیرے

(نازعات ۱۶۱-۱۶۹)

رب کا راستہ بتاتا ہوں تو کیا تو اس سے ڈرے گا

عَبَسَ وَ تَوَلٰی اَنْ جَاۤءَہٗ

نبی میں بھیجیں ہو گیا اور منہ پھیر لیا جب اس

اَلَا عَلٰی وَا مَا یُنْذِرُکَ لَعَلَّہٗ یَزُکٰی

کے پاس اندھا آدمی آیا اور اسے نبی نہیں کیا

اَوْ دِیْنَ کَرَّ فَتَنْفَعُ النَّاسَ کَرِّیْ اَمَّا

معلوم کہ وہ سنور جاتا، آیات اس کے دل میں

مَنْ اَسْتَعٰی فَاَنْتَ لَہٗ تَصَدِّی

اتر جاتی اور اس سے اس کو فائدہ پہنچا۔ مگر جس

وَمَا عَلٰیکَ اَلَّا یَتَزَکٰی ۝

نے لاپرواہی برتی تو اس کی فکر میں پڑا ہے۔

(عبس: ۱-۷)

حالانکہ اگر وہ نہیں سدھرتا تو تجھ پر کیا الزام ہے

حضرت ابراہیمؑ نے جب اہل عرب میں ایک نبی بھیجے جانے کی دعا فرمائی تو اس کی نبوت کی غرض غایت

اہل عرب کا تزکیہ قرار دیا۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْہِمْ رَسُوْلًا

اور اے ہمارے رب اہل لوگوں میں خود

مِنْہُمْ یُخَلِّیْہُمْ عَلَیْہِمْ اٰیٰتِکَ وَیُعَلِّمُہُمْ

انہیں کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا کر جو انہیں

اَلْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ وَ یُزَکِّیْہِمْ اِنَّکَ

تیری آیات سنائے، اہل کو کتاب اور حکمت کی

اَنْتَ الْغَزِیْرُ الْحَکِیْمُ ۝

تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو نکھارے تو بیشک

(بقرہ - ۱۲۹)

تقصدار و حکیم ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو آپ کے مقاصد نبوت میں تزکیہ بھی شامل کیا

مَوَالِیْ بَعَثَ فِیْہِ لَایْمِیْنِیْنِ

وہی خطبے جس نے عرب کے لہجے پڑھیں

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَئِي مَنَظِلٍ مِّثْلِهِنَّ ۝ وَآخَرِينَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُمْ الْعَزِيزُ الْمُحْكِمُ ۝

انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات سنائے، اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ درحقیقت وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے وہ نبی ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی نبی ہے جو ہنوز ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔

(جمعہ ۲-۳) اور اللہ بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔

تزکیہ کی لغوی تحقیق الزکاہ الزکاہ والنہار والربح زکاہ نموا اور شادابی کو کہتے ہیں۔ زکاہ الزرع یزکو زکاہ نفس بڑھی ہری بھری اور شاداب ہوئی۔ ازکاہ اللہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بڑھایا۔ ترقی و تازہ اور شاداب بنایا۔ الزکاہ الزکاہ والنہار والربح زکاہ نموا اور بڑھوتری کو کہتے ہیں۔ دکل شیئ یزداد دینی فہم یزکو زکاہ ہر چیز کے بڑھنے اور نوپانے کے لیے زکاہ کا فعل آتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے المال یقتضی زکاہ والعلم یزکو علی الانفاق مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ زکاہ دینی الرجل یزکو اذا صلح جب زکاہ کا یا زکی کا فعل انسان کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی انسان کے صلح ہونے کے آتے ہیں۔ رجل تقی زکی صلح اور پرہیزگار آدمی۔

کسی چیز کے نوا اور افزونی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے آفتوں سے بچایا جائے اور غرابوں اور فحاشی سے پاک کیا جائے۔ اس لیے زکاہ میں طہارت کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ غلام زکی اس لڑکے کو کہتے ہیں جو قوی تندرست ڈانا اور صلح ہو۔ اور جہانی، ذہنی اور اخلاقی غرابوں سے پاک ہو۔ زکوۃ کو زکوۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زکوۃ سے مال پاک ہوتا، بڑھتا اور ترقی پاتا ہے۔ زکوۃ تطہیر للمال و تسمیر و اصلاح و نماء۔ تزکیہ کے معنی بڑھانا، پروان چڑھانا، نکلیں کرنا، صلح بنانا، کدورت غرابی اور برائی سے پاک کرنا ہے۔

لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہ مقاصد سورہ آل عمران ۱۶۲ اور سورہ بقرہ ۱۵۱ میں بھی نہیں الفاظ میں ہوئے

گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو لسان العرب مادہ زکاہ المختص لابن سیدہ ۱۳: ۹۰

قرآن مجید میں تزکیہ کا لفظ تطہیر کے ساتھ آیا ہے جس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ تزکیہ اصلاً بُرے اوصاف پر دلان چڑھانے اور ترقی دینے کو کہتے ہیں۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
توبہ: ۱۰۳ اور پروان چڑھاؤ۔

ایک دوسری آیت میں تزکیہ کا لفظ تہذیب کے مقابل میں آیا ہے۔ تہذیب کے معنی ہیں کسی چیز کو ڈھلکا کر گھٹانا، بگاڑنا اور حقیر کرنا۔ اس اعتبار سے علامہ ابن قیمؒ نے تزکیہ کے معنی کسی چیز کو ظاہر کرنا، اس کی حقوت کو بڑھانا اور ترقی دینا، اس کو بلند کرنا اور باعزت بنانا لکھا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (شمس: ۹-۱۰)
کامیاب ہے وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا
اور ناکام ہے وہ جس نے اس کو دبا دیا۔
علامہ زرخشؒ نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے:-

التزكية الانماء والاعلام
بالتقوى
تزکیہ تقویٰ کے ذریعہ ترقی دینے اور عزت
بخشنے کو کہتے ہیں۔

والتدسية النقص والاختفاء
بالبجور
اور تہذیب نقص و خفا کے ذریعہ گھٹانا اور
چھپانا ہے۔

امام ابن تیمیہؒ نے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کی تفسیر میں لکھا ہے:-

التزهي هو التطهر والتبرك
يتبرك السيات الموجب زكاة النفس
لما قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَهَذَا
تفسير الزكاة تامة بالنماء و
النجاح وتامة بالنظافة والاطهارة
تزکیہ کے معنی پاک ہونے اور ترقی پانے
کے ہیں۔ برائیوں کو ترک کرنے کی وجہ سے جس کے
نیجہوں نفس میں بڑھوتری اور افزائی ہوتی ہے
جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کامیاب ہے وہ جس نے
نفس کو سنوارا۔ اس لیے زکوٰۃ کے معنی بھی بڑھوتری

لہذا ابن العربی: ۴-۵۸۵ تفسیر ابن قیم: ۵۱۱-۵۱۲

گم گشت: ۲: ۴۴

والتحقیق ان الزکوۃ تجمع بین
الامرین ازالۃ الشر و زیادۃ الخیر
و هذا هو العمل الصالح
و هو الاحسان

اور افزونی بیان ہوتے ہیں اور کبھی پاکیزگی اور
عبادت۔ مگر حق بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دونوں
مفہوم کو جامع ہے۔ شر کا ازالہ بھی اور خیر میں
افزادہ بھی اور یہی عمل صالح ہے اور یہی احسان

ان تشریحات کی روشنی میں قرآن کے تزکیہ نفس کے تصور میں چند چیزیں
اسلامی تزکیہ نفس لوٹ کرنے کی ہیں۔

۱۔ تزکیہ کے اصل معنی پر والی پڑھانا اور ترقی دینا ہے۔ تزکیہ نفس انسان کی قوتوں اور صلاحات
کو اجاگر کرنے بڑھانے، سنوارنے اور تکمیل کو پہنچانے سے عبارت ہے۔ روح و جسم، دل و دماغ، سر
کمر و ارکی وہ ساری خوبیاں جن سے زندگی کی تکمیل ہوتی ہے ان کی تحصیل کی ہر بھیجہ کوشش تزکیہ نفس کی
کوشش ہے۔

۲۔ زندگی کو سنوارنے کے معنی اس کو برائیوں سے پاک کرنا بھی ہے۔ اس کے بغیر زندگی کی تہذیب
ترقی بے معنی ہے۔ عمل کے اعتبار سے بھی برائیوں کا ازالہ خوبیوں کی تحصیل پر مقدم ہے۔ تطہیر و اصلاح
تزکیہ و تکمیل کا ابتدائی قدم ہے۔ ان ہی وجوہ سے بعض اوقات تزکیہ کو تطہیر و تہذیب کے مراد
قرار دیا جاتا ہے۔ اگر تزکیہ کا حقیقی اور مکمل مفہوم پیش نظر رہے تو اس بات سے کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ
ہوگی۔ لیکن اگر یہ مفہوم واضح نہ ہو تو اسلام کے تصور تزکیہ کے سمجھ جانے کا بہت اندیشہ ہے۔

یہ اندیشہ اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب کہ تزکیہ نفس میں نفس سے مراد انسان کی پوری ذات (Self)
نہ لی جائے بلکہ صرف وہ نثر پند جز مراد ہو جسے کبھی نفس امارہ کہا جاتا ہے اور اکثر محض نفس سے تعبیر کیا جاتا
ہے۔ دراصل حالیکہ قرآن مجید کی آیت وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَالَ لَهُمْ هَاجِرُكُمْ هَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ ذَكَرَ هَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا میں نفس انسان کی پوری ذات کے لیے آیا ہے نہ کہ صرف اس
کے نثر پند جز کے لیے۔ ورنہ پھر اس نفس کے تسویہ (تہذیب و تکمیل) اور اس پر نثر کے ساتھ خیر کے الہام اور
اس کی تطہیر کے ساتھ تکمیل کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اس آیت کے علاوہ جہاں تزکیہ قرآن مجید میں آیا ہے
وہاں منقول نفس نہیں ہے بلکہ کوئی ضمیر ہے۔ فَمَلَا خُنْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

یہاں اور اکثر آیتوں میں ترقی کا فعل لازم استعمال ہوا ہے۔ جیسے قَدْ اَقْلَمَ مِنْ تَرْكِيٍّ اور قُلْ قُلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَرْكِيٍّ ان ساری آیتوں میں انسان کے پورے وجود کا تزکیہ، تعمیر و اصلاح، تعمیر ترقی مراد ہے۔

۳۔ تزکیہ نفس کا قرآنی تصور تکمیل ذات (SELF PERFECTION) کا تصور ہے۔ اس تصور کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ انسان جسم و روح، دل و دماغ کی قوتوں کی ایک مثالی وحدت ہے خدا نے انسان کو بہترین نقشہ پر پیدا کیا ہے اور اس کی گونا گوں صلاحیتوں اور رجحانات میں اعلیٰ درجہ کا توازن رکھا ہے۔ یہ متوازن اور ہم آہنگ وجود روح اور مادہ، عقل و دل، ظاہر و باطن کے تضاد اور تناقض سے آشنا نہیں ہے۔ ان کے درمیان اہمیت اور درجہ کا فرق ضرور ہے لیکن ان میں کوئی ازلی وابدی تناقض کوئی لاینحل تضاد نہیں ہے۔ ایک کی ترقی کے لیے دوسرے کا ازالہ یا تدبیر (SUPPRESSION) ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک کی تکمیل دوسرے کی ترقی کی ضامن ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ انسان کے پورے وجود کی ترقی اور تکمیل مطلوب ہے۔ اس وجود کا ہر جزئی نفس فیتی ہے اور اس کی تہذیب و اصلاح تعمیر و ترقی فی نفسہ مطلوب ہے۔ جسمانی ترقی، اخلاقی بلندی، روحانی تکمیل سبھی اپنے اپنے حدود میں مطلوب و مقصود ہیں۔ اسلامی تزکیہ نفس علم و فکر، قلب و ضمیر، اخلاق و تہذیب، ذوق و جمال اور جسم و جان کے سارے تقاضوں کے متناسب اور متوازن تہذیب تکمیل کا نام ہے۔

تکمیل ذات کا اسلامی تصور دوسرے تصورات سے دو اہم امور میں ممتاز ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اسلام کی تکمیل ذات اسلامی شریعت کے حدود کے اندر اور کتاب و سنت کی رہنمائی میں ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تکمیل ذات کی ساری جدوجہد خدا کی خوشنودی کی طلب اور اس کی مخلصانہ رضا جوئی کے جذبہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلام کا تزکیہ نفس خدا کی صفات کے گہرے شعور اور زندہ ادراک کے بغیر انجام نہیں پاسکتا۔

۴۔ قرآن و سنت کی نظر میں فرد کی اصلاح، تعمیر و تکمیل معاشرہ کی اصلاح و تعمیر کے نہ مخالف ہے اور نہ اس سے بے نیاز۔ تکمیل ذات کے لیے اصلاح و تعمیر معاشرہ کی سعی اور انتہائی سرگرم جدوجہد ناگزیر ہے۔ افراد کی اکثریت کی اصلاح و تکمیل معاشرہ کی اصلاح و تہذیب پر متوقف ہوا اس کے بغیر ممکن نہیں

اگر محدود و مبہمانہ پر وقتی طور پر کچھ ہو بھی جائے تو قائم نہیں رہ سکتی۔ غیر معمولی صلاحیت کے افراد کی تکمیل کے لئے اصلاح پر موقوف نہیں ہوتی لیکن اس کی اصلاح کی کوشش کے بغیر ان کی بھی تکمیل ممکن نہیں ہوتی۔ اسلامی نقطہ نظر سے تکمیل ذات کی جدوجہد بیک وقت تعمیر معاشرہ کی جدوجہد ہے۔ اور اصلاح معاشرہ کی کوشش اگر صحیح نیت و جذبہ کے ساتھ ہو تو تکمیل ذات کی کوشش ہے۔

تکمیل ذات اور تعمیر معاشرہ دونوں کوششوں کو ایک کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تکمیل ذات کی ہر سہی اجتماعی ہوتی ہے انفرادی ہوتی ہی نہیں۔ یقیناً تزکیہ نفس اور تکمیل ذات کا ایک جزا و بہت اہم جزا خالصتہ انفرادی ہے لیکن تنہا یہ جز کافی نہیں ہے۔ اس پر قناعت کر کے دوسرے اجزاء سے بے نیاز نہیں ہوا جاسکتا۔ تکمیل ذات کا اسلامی طریقہ کار انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ دونوں ناگزیر ہیں۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کسی ایک کے اندر کی سے تکمیل ذات بھی ناقص رہ جاتی ہے اور تعمیر معاشرہ بھی ناکمل رہ جاتی ہے۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مڑھ نظر آتا ہے

خون صفا

پھولے پھنسی غارش اور داسے نجات دے
کریم اوچھے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکالج مسلمہ پونہوشی علی گڑھ

محمد نجات اللہ مدنی مسلم یونیورسٹی کراچی

تخفّظِ ملت کا مسئلہ

یہ مقالہ فاضل مقالہ نگار کے گہرے غور و فکر اور حالات کے سنجیدہ مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ قارئین زندگی اس کو دل چسپی کے ساتھ پڑھیں گے اور تجزیہ حالات اور تدابیر پر غور بھی کریں گے۔ (ادارہ)

ہندوستان کے مسلمان ایک نازک صورت حال سے دوچار ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس صورت حال کو اچھی طرح سمجھ کر اصلاح حال کی ممکن تدبیروں پر غور کیا جائے اور ہم اپنے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل مرتب کریں جو ایک طرف ملت اسلامیہ کے نمایاں شان ہو۔ دوسری طرف اس میں حالات کی پوری رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے صورت حال کو بہتر بنانے کے لیے ان تمام ذرائع و وسائل سے پورا کام لینے کا اہتمام ہو جن سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے۔

اس نازک صورت حال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بجائے میں اس کے صرف اہم ترین پہلو جائزہ پر سوچنے کی دعوت دوں گا، یعنی یہ حقیقت کہ ملک کی ہندو اکثریت کے بعض عناصر اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں۔ ان کی تہذیبی انفرادیت کو ختم کرنا اورادی طور پر انہیں پامال کر دینا ان کا منصوبہ قرار پا چکا ہے۔ پورے ملک میں بالخصوص ان شہروں اور قصبوں میں جہاں مسلمان معتدبہ تعداد میں اس طرح رہتے ہیں کہ ان کی تہذیبی انفرادیت نمایاں رہتی ہے اور گرد و پیش کے دیہی علاقوں کے مسلمانوں کے لیے تہذیبی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو بڑے درجے جارحانہ حملے اس منصوبے کا اہم ترین جز ہیں۔ خیال یہ ہے کہ مسلسل ضربوں کے نتیجے میں کچھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، کچھ لوگ اپنی تہذیبی انفرادیت سے استیفاء ہو کر اکثریت میں ضم ہو جائیں گے، اور باقی لوگوں کو مادی طور پر اتنا صدمہ پہنچے گا کہ وہ

آئندہ عرصہ تک معاشرہ میں کوئی فعال کردار نہ ادا کر سکیں گے۔ مرکزی مقامات پر جب ایسے اثرات مرتب ہوں گے تو گرد و پیش کی مسلمان آبادیاں بھی اس کا اثر قبول کریں گی اور بالآخر پوری مسلمان قوم کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ہمتیں چھوٹ جائیں گی اور آئندہ وہ اس ملک میں جانی بچ کر رہنے لگتے رہنے سے ان کے کچھ سوچنے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔

مسلمانوں پر جارحانہ حملوں کے پہلو بہ پہلو یہ عناصر اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جس حد تک ممکن ہو ابتدائی تعلیم کے بری نصاب کے ذریعے مسلمانوں کی آئندہ نسل کو تہذیبی طور پر ہندو بنانے کا ہاتھام کیا جائے۔ مرکزی حکومت پر زور ڈالا جائے کہ ان کے پرسنل لاگو تبدیل کر کے ان کی معاشرت کی بنیادی اینٹ یعنی خاندان کو اس کی تہذیبی انفرادیت اور قانونی تحفظات سے محروم کر دیا جائے۔ ان کے اوقات کا جوانی کے آزاد دینی اور ثقافتی اداروں کے لیے مالی وسائل فراہم کرتے ہیں آئندہ ایسا بندوبست کیا جائے کہ ایسے اداروں کو امداد ملنا کم ہو، جو مدد ملے وہ ایسی شرائط اور پابندیوں کے تحت ملے جو ان کے تہذیبی کردار کو بدل سکے اور ان کی آمدنی سے آزاد دینی عناصر کو سہارا ملنے کے بجائے مسلم سماج میں ہندو بالا تری کے ایسے ایجنٹوں کو سہارا ملے جو اس سماج کو اندر سے تبدیل کرنے کا کام انجام دیں۔ ساتھ ہی ان عناصر کی پوری کوشش یہ بھی ہے کہ اردو زبان کو نظام تعلیم اور نظم و نسق میں کوئی ایسا مقام نہ ملے جس سے اس کو تقویت حاصل ہو تاکہ دوسری طرح کے دباؤ بالآخر اس زبان کا رواج کم کرنے اور مسلمانوں کو اس زبان سے محروم کر دینے میں کامیاب ہو جائیں اور اس وسیع دینی، تہذیبی اور قومی "انٹریچر" سے مسلمانوں کی اگلی نسل کا تعلق منقطع ہو جائے جو اردو زبان میں موجود ہے۔

کوئی انصاف پسند ہندوستانی جو آزادی کے بعد کے اکیس برسوں کے حالات کا بالعموم اور گزشتہ چند برسوں کا خاص طور پر جائزہ لے گا۔ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکے گا کہ ہندوستان میں بعض ہندو تنظیمیں گروہ اور افراد ضرور موجود ہیں جو واضح طور پر وہ فیصلہ کر چکے ہیں جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، مجموعی ہندو آبادی میں ان کا تناسب کیا ہے اور ان کی طاقت کا کیا اندازہ ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر خود اس حقیقت سے سارے مسلمانوں، ملک کی متعدد سیاسی جماعتوں اور بعض ممتاز ہندو لیڈروں کو اتفاق ہے۔ اس سے صرف نظر کرنا، ملک کو بڑی

سے بچانے کے لیے اس پر دھڑکا لیا گیا اس کی سطحی تاویلیں کرنا بہت غلط اور نقصانی دہ ہوگا۔ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اب اس کی کوئی گنجائش نہیں کیوں کہ تعداد و وسائل قوت اور نفوذ و رسوخ کے اعتبار سے یہ عناصر نہ صرف قابلِ لحاظ بلکہ خطرناک حد تک طاقتور ہو چکے ہیں اور اندیشہ ہے کہ ان کی قوت فیصلہ کن نہ بن جائے۔ یعنی قطع نظر اس سے کہ ہندو اکثریت میں ایسے عناصر کا واقعی تناسب کیا ہو ابھی عناصر کا ارادہ — عمل و اظہار کے اعتبار سے — پوری ہندو اکثریت کا ارادہ نہ بن جائے ابھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور ملک کی ہندو اکثریت پوری طرح ان عناصر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایسا ہونے کا اندیشہ ضرور ہے اور یہ اندیشہ قوی ہے۔

یہ بات شبہ سے بالاتر ہے کہ آریہ اس مذکورہ بالا خطرناک عزائم کی حال ہے اور جی عناصر کی ہم نشان دہی کر رہے ہیں ان کی قیادت اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ جو سنگھ کی اجماع اس ارادہ میں آئے اس میں اس کے ساتھ ہے۔ کانگریس کے متوسلین میں اگر بھاری اکثریت نہیں تو متعدد اس ذہن کی حال ہے۔ اس میں پی اور پی ایس پی کا یہی حال ہے۔ مختلف علاقوں میں جو سیاستیں قائم ہیں ان کا اصل رخ کچھ بھی ہو وہ اس جذبہ سے خالی نہیں، بالخصوص شیو سینا اس سلسلہ میں کافی آگے معلوم ہوتی ہے۔ جنوبی ہند کی بعض طاقتور سیاسی تنظیموں میں کبھی کبھی یہ رجحان جھلکتا ہے۔ ان تنظیموں اور ایس میں پی ایس پی اس پی، کانگریس، سونمر وغیرہ کے پیروؤں کی غالب اکثریت نے اگر اس ارادہ کو شعوری طور پر پوری قوت کے ساتھ نہیں اپنایا ہے تو وہ اس کی مخالفت کا غم بھی نہیں رکھتیں۔ زیادہ تر اس لیے کہ وہ اس کام کے ہونے کو برا نہیں سمجھتیں اور کسی حد تک اس لیے کہ کوئی سیاسی جماعت اس طاقتور رجحان کی موثر مخالفت کا بیڑا اٹھا کر اپنے سیاسی مفادات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اکثر سیاسی جماعتوں میں ایک عنصر ضرور ایسا ہے جو دل و جان سے مسلم کشی کے اس رجحان کا مخالف ہے، اور اس خطرناک ارادہ کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر یہ عنصر کمزور بھی ہے اور کم ہمت بھی۔ اس میں عدل و انصاف اور صداقت نیز ہندوستان کے حقیقی مفاد کی خاطر اس ہلکے رجحان کے غلط سرفروشانہ اٹھ کھڑے ہونے اور اپنی قوم سے جھگڑا کر لینے کا حوصلہ نہیں۔ کم از کم اب تک یہ حوصلہ اتنا جاندار نہیں بن سکا ہے کہ کوئی علیٰ حقہ دیکھا سکے اور کسی درجہ میں ان رجحانات کو دبانے

ابھی تک ہم نے کیونٹے پارٹیوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہیں ہے کہ ہم انہیں اس

امداد سے بری یا اس کا مخالفت سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جہاں تک کیونسلٹ پارٹیوں کے پیرام
عام ہندوؤں کا تعلق ہے وہ اس مخصوص معاملہ میں اپنے مرکزی لیڈروں کی پیروی کا کوئی زبردست
داعیہ نہیں محسوس کرتے۔ ہندوستان کی غالب اکثریت کی طرح ان کی زندگی بھی خانوں میں بٹی ہوئی ہے
زندگی کے جس خانہ میں وہ کیونسلٹ ہیں وہ انھیں اپنی زندگی کے اس خانہ سے بے تعلق نظر آتا ہے جس
میں ان کے اندر مسلم دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ سیاسی اور طبقاتی کشمکش میں
کیونسلٹ پارٹیوں کے ساتھ دائیں بازو کی جماعتوں سے نبرد آزما ہونے کے باوجود وہ بھی مسلم دشمن
رجحانات کا گہرا اثر قبول کر رہے ہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں پر جارحانہ حملوں کے ہنگامی اور بحرانی
ادوار میں ان کے لیے عام ہندوؤں سے جداگانہ کوئی روش اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان یونیٹ
کی مرکزی لیڈر شپ اگر مسلم دشمنی کی طاقتور تحریکوں کی مخالفت ہے تو زیادہ تر اس بنا پر کہ اس
سے عارضی طور پر ان کے سیاسی مفادات بحر ورج ہو سکتے ہیں اور عوام کی توجہات ان امور سے
بٹ سکتی ہیں جن کی طرف توجہ دلا کر ہی وہ ان سے اپنا نظریہ منوا سکتے ہیں۔ لیکن وہ خوب جانتے
ہیں کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو تہذیبی طور پر پامال کرنے کا منصوبہ کامیاب بھی ہو جائے تو اس
سے یہاں کیونسلٹ انقلاب کے امکانات پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ منفی تحریک کی طرح مسلم دشمن
تحریکیں بھی اپنا مقصد پورا کر کے اپنی موت آپ مر جائیں گی اور وہ حالات و مسائل نہ صرف برقرار
رہیں گے، بلکہ مزید شدت اختیار کر لیں گے جو کیونسلٹ انقلاب کے لیے اصل بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں
ہمارا خیال ہے کہ کچھ اسی طرح کے اندر دنی احساسات کی وجہ سے ہندوستان کی کیونسلٹ
پارٹیوں نے ابھی تک اس مسئلہ میں کوئی ٹھوس ٹکی قدم نہیں اٹھایا ہے اور نجی عوامی سطح پر ہندو ذہنوں
کو مسلم دشمنی کے رجحان سے پاک کرنے کی کوئی مؤثر مہم نہیں چلائی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ
کبھی بھی ایسا نہ کر سکیں گی۔ البتہ ان کے عارضی مفادات انھیں پریس اور پلیٹ فارم سے ان
رجحانات کی حال تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کی مخالفت پر ضرور آمادہ رکھیں گے اور ہمیں اس
مخالفت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے لیے اس کا موقع اس لیے بھی ہے کہ کیونسلٹ یونیٹ
کو اب یہ اندیشہ بھی لاحق ہو رہا ہے کہ اگر فسطائی رجحانات رکھنے والی مسلم دشمن تنظیمیں طاقتور
ہو گئیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئیں تو ان کا دوسرا حملہ کیونسلٹ غماص پر ہو گا۔ یہ ایک حقیقی خطرہ

ہے جس کا شعور ابھی کیونٹ پارٹی میں پوری طرح بیدار نہیں ہوا ہے، مگر جب یہ پوری طرح بیدار ہو گا تو یہ پارٹیاں خود اپنے بچاؤ کے لیے پوری قوت کے ساتھ ایسی تنظیموں کے خلاف صف آرا ہو سکتی ہیں مگر یہ کہنا دشوار ہے کہ اس صف آرائی کا طریقہ کیا ہو گا۔ کیا وہ مسلم دشمن تحریکوں کی جذباتی بنیادوں کو چیلنج کر کے عوامی سطح پر ذہنوں کو ان رجحانات سے پاک کرنے کی ہم چلائیں گی؟ کیا یہ طریقہ کار اختیار کرنے سے ان کو اپنی مقبولیت خطرے میں پڑتی نہیں نظر آئے گی؟ تو پھر کیا وہ ایسی تنظیموں کے سرمایہ دارانہ معاشی منکر کو اپنے نظریاتی حملہ کا ہدف بنائیں گی اور وقت آنے پر ان کا مفت بلکہ قوت اور تشدد کے ذریعے کر لیا جائے گی؟ کیونٹ پارٹیوں کے مزاج اور طریق کار کا جو ناقص انداز ہمیں ہے اس کے پیش نظر ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلم دشمنی کے طاقتور رجحانات کو کھلم کھلا چیلنج کر سکیں گی۔ اسی وجہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ مسلمان ان رجحانات کو دبانے کے سلسلے میں کیونٹ پارٹیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کی اصل وابستگی صداقت اور عدل و انصاف سے نہیں اپنے انفرادی مفادات سے ہے، ان کا طریق کار واضح ہے، اور سر دست وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتیں کہ ان رجحانات کو کامیابی کے ساتھ دبا سکیں، یا ان کی حامل تنظیموں کا زور توڑ دیں اس جائزے کے علاوہ کے طور پر ذیل کے تین نکات سامنے رکھے جاسکتے ہیں۔

(۱) مسلمانوں کی تہذیبی انفرادیت کو ختم کرنے اور ان کو مادی طور پر پامال کر رکھنے کا منصوبہ اصل ہندو اکثریت کی ایک اقلیت کا منصوبہ ہے نہ کہ پوری اکثریت کا۔

(۲) یہ اقلیت جسے طاقتور اور فعال ہے اور پورے ہندو سماج میں زبردست اثر و نفوذ رکھتی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت اس کے اثر سے پاک نہیں اگرچہ بعض پر اس کا اثر نسبت کم اور بعض پر زیادہ ہوگا۔

(۳) ہندو اکثریت میں ایک قابل لحاظ عنصر ایسا بھی ہے جو اس منصوبہ کو غلط نظامانہ اور ملک کے مجموعی مفاد کے لیے مہلک سمجھتا ہے اور اسے ناکام بنانا چاہتا ہے۔ یہ عنصر مختلف نسبتوں کے ساتھ جن سنگ کے علاوہ تقریباً ہر سیاسی پارٹی میں پایا جاتا ہے۔ اس میں ایسے ہندوؤں کی ایک بھاری تعداد بھی شامل ہے جو کسی سیاسی پارٹی میں سرگرمی کے ساتھ نہیں شریک ہے بلکہ انسانییت، اخلاق اور ہندو مذہب کی اچھی تعلیمات کو دوسری قدروں سے زیادہ عزیز رکھتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس صورت حال میں کرنا کیا چاہیے۔ میرے نزدیک اس کا جواب

یہ ہے کہ ایک طرف تو انہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ارادہ بدل جائے اور زیادہ سے زیادہ
تعداد میں ہندو مسلمانوں کی تہذیبی انفرادیت کو ختم کرنے اور ان کو مادی طور پر پامال کھینچنے کا منصوبہ ترک
کر دیں تاکہ بالآخر یہ ارادہ ایک ایسی غیر موثر اور ناقابل بحفاظت اقلیت کا ارادہ بن کر رہ جائے جسے
اطمینان کے ساتھ نظر انداز کیا جاسکے۔ دوسری طرف اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب تک اوچھ
حد تک یہ ارادہ کارفرما رہے اسے ناکام بنایا جائے اور پوری قوت سے اس کا مقابلہ کر کے اسے
شکست دی جائے۔ مذکورہ بالا تجزیہ سے ظاہر ہے کہ ان دونوں کوششوں میں مسلمان اکیلے نہیں ہوں
گے بلکہ ہندو اکثریت کے مذکورہ تیسرے گروہ کو اپنے ساتھ لے سکیں گے۔

جس طرح کی کلی جارحیت زیر غور ہے اس کے مقابلہ کے لیے ان دو تدابیر کے علاوہ کوئی تیسری تدبیر
ممکن نہیں۔ آپ کو کسی خطرناک منصوبے کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو بدلنے کی
کوشش کریں اور اگر یہ بدلے یا جب تک یہ بدلے اس کا مقابلہ کر کے اسے ناکام بنانے کی کوشش
کریں۔ اس کے علاوہ کوئی راہ سوچی جاسکتی ہے تو صرف یہ کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں ظاہر ہے
کہ کچھ افراد تو ایسا کر سکتے ہیں مگر ہندوستان کے سامنے مسلمان نہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ ایسا کرنا ان کے
شایان شان ہوگا نہ — اچھی تک — ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا۔

کہا جاسکتا ہے کہ اصل مسئلہ صرف مقابلہ کرنے کا ہے، ارادہ بدلنے کی کوشش و حاصل ہے۔ میں
اس رائے کو غلط سمجھتا ہوں۔ یہ رائے غلط ہی نہیں مگر اہم کن بھی ہے اور اسانیت پر عدم اعتماد کے ہم معیار
پھر واقعہ یہ ہے کہ یہ رائے موجودہ صورت حال کے بہت غلط، مایوسانہ اور شکست خوردہ مطالبہ
پر مبنی ہے تفصیل کا موقع نہیں مگر صورت واقعہ کے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ امت مسلمہ
مسلمانوں کو متاثرینے کا ارادہ ہندوؤں کی ایک اقلیت کا ارادہ ہے۔ بخاری اکثریت ان کا ساتھ
دیتی ہے کبھی فعال طریقے پر کبھی خواہی نہ خواہی اور اس ساتھ دینے کے اسباب تلاش کیے تو یہ
نظر آئے گا کہ ایک طرف تو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صدیوں سے رائج غلط فہمیاں
ہیں اور دوسری طرف فوری صورت حال کے بارے میں غلط فہمیاں اور غلط فہمیاں جو ان مسلمان
سادہ خرد عوام کو جارحیت کا آلہ کار بنا دیتی ہیں اس صورت حال کی تبدیلی ممکن ہے۔

یہ جلد خانہ اراکہ پیدا کیوں ہوا اور اسے آسانی کے ساتھ جندوں میں قبول عام کیوں حاصل ہو رہا ہے ؟ اس سوال پر تفصیلی بحث اگرچہ بہت مفید ہوتی لیکن اس مختصر مقالہ میں اس کی گنجائش نہیں البتہ یہاں اس پر غور و فکر کے نتیجہ کا بیان ضروری ہے ۔ اور وہ یہ ہے کہ صدیوں کے فکر و جاہلیت دور حاضر کی تنگ نظر قوم پرستی ، ماضی قریب کی قومی سیاسی کش مکش اور اس کے نتائج ، اور اقوام عالم کی برادری میں ہندوستان کی تہذیبی اور ثقافتی اچھلت کا احساس وہ اہم عوامل ہیں جنہوں نے ہندوستان کی مسلمان اقلیت کی بنیاد پر اکثریت کے ایک عنصر میں ایک زبردست خوف پیدا کر دیا ہے جو اسے یہ سمجھا رہا ہے کہ ہندوستان کا وہ ان دیکھا مستقبل جسے یہ عنصر ابھی خود معلوم و متعین نہیں کر سکا ہے ، اس وقت تک نہیں تعمیر یا سکتا جب تک مسلم ملت کو ناکارہ و بے اثر بنا کر ہندوستان کی سیاسی اور تہذیبی بنیاد سے ایک پٹے ہوئے ہرے کی طرح کنارے نہ کر دیا جائے ۔ میرے نزدیک جارجا نہ ہندو قوم پرستی اور اس کا مسلم دشمنی محاذ بنیادی طور پر اسی خوف کی پیداوار ہے ۔

اگر یہ رائے درست ہے ۔ اور چونکہ ہم نے یہ رائے تفصیلی استدلال کے بغیر پیش کی اصل علاج ہے لہذا پڑھنے والے کو غور و فکر کے بعد خود ہی اس پر اطمینان حاصل کرنا ہو گا ۔ تو اس سے نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ یہ جارجا نہ مادہ اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک یہ خوف دلوں سے نہ نکل جائے ، اور اس خوف سے پیدا ہونے والی نفرت کی جگہ مسلمانوں کو بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا سمجھا جائے ۔

یہ خوف اس وقت تک دلوں سے نہیں نکل سکتا جب تک ہندو ملت اسلامیہ کو اس نظر سے دیکھنا رہے کہ اسے ایک مذہب کے نام پر دیکھا جائے ۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ تو یہ ملت اپنے اندر ایسا کر کے اپنے لیے سبب غرور بن چکی ہے کہ اسے غلط سمجھا اور سمجھا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ غیر من

اوس سے زیادہ بری نظر آتی ہے جتنی بری وہ ہے، اور کچھ ان دیکھنے والوں نے ایسا غلط فہمی
 سمجھا، اختیار کر رکھا ہے جس کی اصلاح کے بغیر انہیں ٹھنک دکھائی ہی نہیں دے سکتا۔ اصلاح حال کے
 لیے ان تینوں نکتوں کو سامنے رکھنا ہو گا۔ تاکہ مسلمانوں کو بین الاقوامی تعلقات رکھنے والی ایک حریت
 قوم جس کی دلچسپی اہل ہند کی فلاح و بہبود سے نہیں بلکہ اپنے ہم قوم لوگوں کی سیاسی بالائری سے ہے۔
 سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والا خوف دور ہو اور ہندو انسانی زاویہ نگاہ سے مسلمانوں کو انسانیت
 کی تعمیر نو کے ایک ایسے پروگرام کا علمبردار سمجھ سکیں جسے اختیار کرنے ہی میں ان کی فلاح و بہبود مضمر ہو۔
 ہندوستان کے مسلمان آج وہ ملت اسلامیہ نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہے۔
 ملت اسلامیہ ایک ایسے مجموعہ افراد کا نام ہے جس کی اصل وفاداری صرف اللہ سے ہو، جو اپنی زندگی
 میں جہاں تک ممکن ہو، وہی طور طریقے اختیار کرے جو اسلام نے سکھائے ہیں اور اپنے کو ان اخلاقی و مذہبی
 فکری اور جذباتی خرابیوں سے پاک رکھے جن کو اسلام نے برقرار دیا ہے، جو خود اسلام پر عمل پیرا ہونے
 کے ساتھ بڑے ذوق و شوق سے سارے ہندوستان خدا کو یہ سب جانے کی کوشش میں لگے رہیں کہ زندگی کا
 صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کی مخلصانہ اطاعت کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو
 ان کی عاقبت بھی خراب ہوگی اور دنیا میں بھی پریشان و تباہ حال رہیں گے، جو اس مشن کو اتنا مؤثر و یزیدی
 ہو کہ اپنے دنیوی مفادات کو ان کے آگے بیچ جائے اور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے ان مفادات
 کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔

آج مسلمانوں کی صورت حال کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا غیر ضروری ہے۔ ہر ایک جانتا ہے
 کہ مسلمان اپنی اصل حیثیت سے بہت دور جا پڑا ہے۔ خدا نے واحد کی بندگی کا شعور ہم پر قائم کیا
 ہے اور دوسری لائقہ و مضافات اس کی جگہ لے رہی ہیں۔ اسلام ہی کو اپنا طریقہ زندگی بنانے
 کی جگہ مسلمان ہر اس طریقہ کو اختیار کر رہا ہے جو اسے اپنے محدود ماضی، گروہ یا باسا اوقات
 شخصی مفادات دنیا کے مطابق نظر آتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی دوسری قوموں کی طرح خود کو ایک قوم
 سمجھ لیا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مسلمان گمراہی کا مرکز و محور بن گیا ہے۔ وہ خدا کا منکر
 ہو، آخرت کا مذاق اڑاتا ہو اور سلسلہ وحی و رسالت کا بھی قائل نہ ہو۔ یا اس کی زندگی ہر اخلاقی و مذہبی
 داغ و داغ ہو، دنیوی مفادات سے آگے کوئی مقصد نہ ہو، نہ کسی مشن کا شعور نہ اس کی خاطر کوئی سرگرمی

اسلام کی تعلیمات سے عدم واقفیت عام ہے، اس سے ملی زندگی کا تناسب جو مل سکتا ہے، اور اس کی
 وحدت کا علم حاصل ہونے کی کیفیت شاف و ناد رہی پائی جاتی ہے۔ ہمارا فکر شرک و جاہلیت سے متاثر ہو
 ہم نے زندگی کو خانوں میں تقسیم کر کے ایک محدود خانہ کے سوا ساری زندگی غیر اللہ کی اطاعت کے لیے
 وقف کر دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر ہر طرح کی رسوم و خرافات رائج ہیں، اخلاق پست
 ہیں، جذباتی طور پر الہی مصیبتوں کا دُور دورہ ہے جس میں جاہلیت شعار قومیں ڈوبی رہتی ہیں۔ جب ہم فطرت
 ایسے ہیں تو دیکھنے والوں کو اس سے مختلف کیوں کر نظر آ سکتے ہیں؟

ہمیں خود کو بدلتا ہو گا اور ہم خود کو بدلی سکتے ہیں۔ ہم سے زیادہ خواب حال معاشرے خود کو ترقی
 کر چکے ہیں، ہمارے لیے ایسا کرنا کیوں ممکن نہ ہو گا؟ انسان شرک و جاہلیت کے گڑھے سے اٹھ کر خلافت
 راشدہ کی راہ کمال پر پہنچ سکتا ہے۔ ہم بگڑی ہوئی مسلمان امت اپنی اصلاح کو کے ملت اسلامیہ بن
 سکتے ہیں۔ خود اپنے ماضی میں بھی ہم بار بار سنبھلے ہیں، ایک بار پھر سنبھل سکتے ہیں۔

مزید ستم یہ ہے کہ ہندوؤں میں ہمارا تعارف اس سے زیادہ گھٹا ہوا اور بھیانک ہے۔ ہمارا یہی نہیں
 جس دین کے ہم ملبردار ہیں اس کی پاکیزہ صداقتوں پر بھی غلط فہمیاں اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی کثافتیں
 تہہ در تہہ چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ صدیوں کا بخار جب تک نہ ہٹایا جائے گا آئینہ کو تختہ سیاہ سمجھنے والے ہندو
 ہیں۔ وہ اس حتمی صافی کو جس میں ان کے لیے حیات بخش تریاق ہے اس وقت تک گندے پانی کا ٹانگو کو
 پاٹ دینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جب تک اس کے کوتاہ اندیش متولی اسے صاف کر کے سامنے نہ
 لائیں گے۔ یہ پروپیگنڈا اگر نیا اور ہندو نے بھی کیا ہے اور خود ہمارے اپنے افراد نے بھی۔ یہ غلط فہمیاں
 زبانِ ظلم سے بھی پھیلانی گئی ہیں گرائی سے بڑھ کر اپنے انفرادی اور اجتماعی مل سے ہم نے ہندوؤں کو
 اسلام کا ایک مسخ شدہ تاثر دیا ہے۔ صدیوں پر پھیلی ہوئی اس تکلیف دہ داستان کو دہرانے سے کیا
 حاصل؟ اس واقعہ کا ادراک کافی ہے کہ آج ایک عام ہندو اسلام کے بارے میں بہت غلط اور گھٹا
 تصور رکھتا ہے، اور چند مزید حوالہ کی بنا پر مسلمانوں کے بارے میں اس کا تصور اور زیادہ خراب ہے۔ نتیجہ
 یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی اعلیٰ حیات کا ملبردار سمجھنے کے بجائے ایک غیر قوم سمجھتے ہیں جسے تاریخ نے ان کے
 درمیان لایا ہے۔ اسلام اس قوم اور ہندوستان کے باہر بننے والی بعض قوموں کے درمیان ایک رشتہ
 کا کام کرتا ہے، ان کے علاوہ اسلام کی کوئی اور حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے۔ حرید برآں کافر مل کے لیے

میں اسلام کی تعلیم اسلامی تاریخ میں ان کے ساتھ ملکر اور ان کے بارے میں موجود مسلمانوں کے اراکین کے بارے میں ان کے اندر انتہائی غلط باتیں عرصہ سے پھیلانی جاتی رہی ہیں جن کا کافی اثر ہے۔ یہ تصور بدل سکتا ہے اور یہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ مگر اہل کن پر وہ پگینڈے کا قریب چاک کیا جاسکتا ہے۔ زبان و قلم سے پھیلانی ہوئی باتوں کا اثر زبان و قلم سے دور کیا جاسکتا ہے۔ عملی خواہیوں کا برا تاثر اصلاح یافتہ عمل کے اچھے تاثر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہیں نتائج سے مایوس ہونے کا حق نہیں کیوں کہ اس بارے میں ہم نے اب تک کچھ نہیں کیا ہے۔ ہم نے اس ملک کے ہندوؤں سے براہ راست ربط قائم کر کے انہیں یہ نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے اور ہم کیپ ہیں۔ اگر ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے یا اسلام پر؟ نیز یہ کہ ہم اب بندگی رب کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے مخالف کا حقیقی مفاد بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے خدا سے تعلق پیدا کرے اور اس رشتے کو دوسرے تمام رشتوں سے زیادہ قیمتی جائے۔ یہ شبہ بے جا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کوئی وجہ نہیں کہ سائے چھ کر ورنہ اپنے پڑوس میں بسنے والے پچاس کروڑ انسانوں سے ربط نہ پیدا کر سکیں اور ان کے درمیان ایک مفید پُر مغز اور نتیجہ خیز مکالمہ نہ شروع ہو سکے۔ اس ربط و گفتگو کے امکانات بہت وسیع ہیں اسی میں ہمارا اور ہمارے پڑوسیوں کا بھلا ہے۔ پھر ہم اس پر امور بھی ہیں اس ربط و گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہو سکتی کہ اسلام پر انسان کے لیے آزادی و ضمیر و عقیدہ کا بنیادی حق تسلیم کرتا ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح سوچتے ہیں اور ان کی تاریخ میں بھی اسی اصول پر عمل کیا جاتا رہا ہے۔

مسئلہ کا تیسرا پہلو خود ہندوؤں کے زاویہ نگاہ سے متعلق ہے۔ یہ زندگی کیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے اور اس کے حقیقی مفادات کیا ہیں؟ نیز حیات کائنات کے صحیح تصورات کی روشنی میں انسان اور انسان کے درمیان رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ ان فیصلہ کن بنیادی سوالات کے سلسلے میں ہندو کا ذہن حقیقت سے دور چند در چند الجھاؤوں کا شکار رہے۔ زندگی کے بنیادی تصورات ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہندو مسلم تعلقات ہوں یا عالمی سیاست میں ہندو زاویہ نگاہ کی تعیین..... ہر ایک پر ان کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ ان غلط تصورات کو بدلے بغیر اس معاندانہ زاویہ نگاہ کو نہیں بدل سکتے جس سے ہندو آپ کو دیکھتا ہے۔ ایک خلیفہ اور انسانیت کے ایک مشترک مفاد کا تصور اپنائے بغیر ہندو قوم، مسلم قوم کو اپنا حلیف ہی سمجھتی ہے۔

اور جب جو شخص کو دیکھی جوتو اسے ہمیشہ دشمن قرار دے کر جارحانہ غروم کا بہ منہ بنایا جاتا ہے۔ خودی
 طور پر یہ مسئلہ اس مذہب پر بھی ہوتا ہے جو دوسرے ممالک سے ایک خطرناک رشتے کے علاوہ ان کی
 نظر میں ان کے لیے کوئی اور اہمیت نہیں رکھتا۔

ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ تجزیہ خیالی اور غیر واقعی معلوم ہو۔ ایسے لوگوں کو میں مثال کے طور پر
 ایک بات پر غور کی دعوت دوں گا۔ جو آدمی مذہبی طور پر کسی سرزمین سے تعلق کو سب سے بڑی قدر رکھتا
 سمجھتا ہوا اور جذباتی طور پر اس سرزمین سے وابہاد و وابستگی کو روحانیت سمجھتا ہو وہ ساڈا انسان
 کو ایک نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے اور جو لوگ صدیوں پہلے ہی مگر باہر سے آکر اس زمین پر آباد ہوئے
 ہوں اور اب بھی کسی دوسری سرزمین سے کسی نوع کا تعلق رکھتے ہوں۔۔۔۔۔ ان کو غیر سمجھے بغیر کیسے وہ
 سکتا ہے۔ ایسے آدمی کے اس تصور کی اصلاح کے بغیر آپ اسے اخوت اور مساوات کے درس دے کر
 اس کا عملی رویہ نہیں بدل سکتے۔ یہ ایک سرسری مثال ہے۔ آپ غور کریں تو ایسے بہت سے غلط تصورات
 ملیں گے جو ہندوستان کی آبادی کے مختلف گروہوں میں گہری جڑیں رکھتے ہیں جن کا تعلق ان بنیادی امور
 سے ہے جن کی اور پر نشان دہی کی گئی ہے اور جو ان گروہوں کا طرز عمل متعین کرنے میں فیصلہ کن اہمیت کے
 حامل ہیں۔ توحید صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے اختیار کرنا نجات اخروی کے لیے ضروری ہو سکتی وہ
 بنیادی تصور ہے جو اگر مفقود ہو تو شرک و جاہلیت کے مفصلہ نہ اثبات اس دنیا میں افراد اور گروہوں
 کی پوری زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو جو زخم لگ رہے ہیں وہ ان اثبات
 سے غیر متعلق نہیں ہیں۔

یہ سوچنا درست نہ ہو گا کہ کروڑوں انسانوں کو جو صدیوں سے شرک و جاہلیت میں ڈوبے ہوئے ہیں
 توحید کا درس دینا بڑا کٹھن کام ہے اور وہ بھی اس نازک گھڑی میں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ درس نالاک گھڑی
 ہی میں دیا جاتا اور جو انی اور تاریخی میں قبول کیا جاتا رہا ہے۔ سکھ عین کی نازل زندگی کے آج کل کے
 مذہبی انقلاب کی بنیاد نہیں فراہم کی ہیں۔ انسان فکری خودش اور جذباتی پہچان کے زمانے میں ہی
 فطرتی فکری اور جذباتی تبدیلیوں کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں ٹھنڈے ٹھنڈے
 زمانوں میں ہی آتی ہیں ہندوستانی سماج کی موجودہ گراہی کشش انتشار اور جہانی کھڑے توحید
 و توحید اسلام کے لیے بڑی بڑی بات ہے۔ بھاری کڑوری اور مظلومی اس کام میں رکاوٹ نہیں بنو گا۔

ہندوؤں کی طرف سے غلط فہمی ہے اور انہوں نے یہ غلط فہمی بڑھانے کے لئے زعم میں مبتلا کر دی ہے۔

اوپر کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اگر اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور انفرادی سیرت و کردار نیز اجتماعی طرز عمل میں اسلام کا موافق بننے کے ساتھ یہاں کے غیر مسلم عوام کا اسلام سے متعارف کرنے کی ہمت کر لیں تو ہندوؤں کی بڑی اکثریت کے دل و دماغ اس خوف سے پاک ہو جائیں گے جو ان کے اندر ان کی ایک تہرپند اقلیت غلط فہمیوں، منافطوں اور خلاف واقعاتوں کے سہارے برعہ سے پیدا کرتی رہی ہے۔ اسلام کا صحیح تعارف اور مسلمانوں کے ایک بے کراؤتنگ قوم کے بجائے جس کا اسلام غیر ممالک سے اس کے تعلق کی بنیاد بنا رہا ہے۔ سارے انسانوں کے لیے ایک اچھے اور مفید طرز زندگی کے داعی اور انسانوں کے ہی خواہ خادموں کی حیثیت سے سامنے آنے سے ہندوؤں کی ایک معتد بہ تعداد میں ان کی جانب سے ہمدردی محبت اور قدردانی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر اتنے طاقت ور ہو سکتے ہیں کہ ہندوؤں کی ایک تہرپند اقلیت اگر اپنے منہ پر آمادوں پر قائم بھی رہے تو تہرپند ہندوؤں کا ہاتھ پکڑ لیں اور انہیں دبا لیں۔ یہی نہیں دل و دماغ کی اس تبدیلی سے آئندہ بہت سے روشن تر امکانات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔

لیکن اس کام میں وقت لگے گا اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو جاننا فوری تدابیر عملوں سے بچانا فوری طور پر بھی بہت اہم مسئلہ ہے، ان کی تہذیبی انفرادیت ختم کرنے والے اقدامات کو بھی محض آئندہ اصلاح حال کی امیدوں کے سہارے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ خود ان امیدوں کا برآنا اس ملت کے اسلام سے وابستہ رہنے اور اسلام سے وابستہ رکھنے پر منحصر ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا کوششوں کے پہلو بہ پہلو پوری قوت کے ساتھ ایسی تدابیر بھی اختیار کی جائیں جو جارحانہ ہندو قوم پرستی کے خطرناک مسلم دشمن اقدامات کو ناکام بنائیں۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم کام عام باشندگان ملک کو مسلمانوں پر کیے جانے والے منظم جارحانہ حملوں کے واقعات کی صحیح تفصیلات سے آگاہ کرنا ہے۔ حکم کا پریس انگریزی پریس بالعموم اور علاقائی زبانوں کا پریس بالخصوص۔ اس بارے میں بہت غلط فہمیاں گھڑا کر رہی ہیں۔ ایک عام ہندو اخبارات پڑھ کر اور گفتگو میں سن کر یہ سمجھا ہی نہیں کہ اس کی قوم کے کچھ لوگ مسلمانوں کی جان و مال

اور عزت و آبرو پر دست و رازیاں کر رہے ہیں بلکہ اکثر اسے یہ باور کرالیا جاتا ہے کہ مسلمان ہی جلتے ہیں جو بے گناہ ہندو بادلوں پر چڑھ آتے ہیں یا ہندو شنائے کی بے حرمتی کر کے ہندو جذبات کو شعلہ کر دیتے ہیں۔ جمہوریت کے اس سبب میں ایک عام آدمی کی جس عدل و انصاف سے یہ نہیں عقل عامہ میں بیدار نکلتی ہے اور وہ اسی انداز پر سوچنے لگتا ہے جس انداز پر یہ گمراہ کن پروپیگنڈہ اسے سوچنے کی تربیت دینا چاہتا ہے۔ گویا بھی برہمنی میں ہر شعبہ زندگی میں ہر سیاسی پارٹی اور ہر طبقاتی گروہ میں بے شمار ایسے افراد ہیں جن کے سامنے اگر مسلمانوں پر مسلسل جارحانہ حملوں کے واقعات اپنی اصل تفصیلات کے ساتھ آتے رہیں تو ان کی انسانیت بے دار ہوگی، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور انہیں منظم کیا جاسکے تو انہیں اقدام بھی کریں گے۔ لیکن یہ امکان عمل کا جامد اس لیے نہیں پہنچتا کہ اب تک صحیح حالات کو ہر خاص و عام کے سامنے لانے کا اہتمام نہیں کیا جاسکا ہے۔ ہم نے حالات کا جو جائزہ لیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ کام اسی وقت انجام پائے گا جب ہم خود اس کا اہتمام کریں گے۔ بلاشبہ وسائل کی کمی بڑی رکاوٹ ہے اور ہم انگریزی اور ملاقاتی زبانوں میں ایسا متوازی پریس نہیں وجود میں لاسکتے جو موجودہ پروپیگنڈہ کا بھرپور توڑ فرام کر سکے۔ پھر بھی جو کچھ ہو سکے پریس کے سلسلے میں بھی کرنا چاہیے۔ نہ موجودہ پریس سے بالکل مایوس ہو جانا ٹھیک ہو گا، نہ یہ سوچنا کہ ہم چند اخبارات بھی نہیں نکال سکتے۔ مگر پریس کے علاوہ مختصر کتابچے شائع کرنا، وسیع پیمانہ پر تقریروں اور سرراہے گفتگوؤں کا اہتمام کرنا ایسے طریقے ہیں جن کو اختیار کرنے میں دسائی نہیں حائل ہیں بلکہ خود اعتمادی، ہمت اور امید کی کمی ماننے سے ہمیں اس کام کی اہمیت سمجھنی اور سمجھانی چاہیے تاکہ مسلمانوں میں عام طور پر ادران کی جماعتوں میں خاص طور پر اس کام کا جو صلہ و اس کے نتائج کے بارے میں جن میں پیدا ہو، اور وہ اسے پوری قوت کے ساتھ انجام دینے لگیں۔

یہی طریقہ ہے مسلمان بچوں کی ابتدائی تعلیم پر نسل لا، اوقات، اردو زبان وغیرہ کی مسائل کے بارے میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ عام ہندوؤں کو یہ سمجھا نا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں حق و انصاف کا تقاضا کیا ہے، اور اس تقاضے کی تکمیل مرکی کا کوئی نقصان نہیں۔ اکثریت کو اپنے مسائل سمجھنے بغیر ہم مروت جہاں یا تم کے ذریعے اپنے مسائل نہیں لڑ سکتے۔ مسئلہ کو ٹھیک طرح سمجھیں مگر اس نظر سے نہیں کہ ہم ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ باتیں خود اپنا وزن رکھتی ہیں، تیز و سوجا بھی غلط ہے کہ سارے ہندو

دوسری بات یہ کہتے ہیں جو کہ اس میں اس کے لیڈروں کا ہے۔

دوسرا کام جو ہیں پوری قوت اور بڑی امیدوں کے ساتھ کرنا چاہیے وہ ان تمام ہندو لیڈروں
سہرہ آوردہ افراد اور عوام سے ربط پیدا کر کے ان کا تعاون حاصل کرنا ہے جو مسلم دشمن تحریکوں کو غلط
سمجھتے ہیں مسلمانوں پر جارحانہ حملوں کو روکنا چاہتے ہیں اور ان کے ملی مسائل کے بارے میں انصاف
کے قائل ہیں۔ اس ربط کے طریقے اور حاصل ہونے والے تعاون کے ذریعے مختلف ہوں گے۔ ہیں ہر
سطح پر تعاون کی قدر کرنا چاہیے اور جتنی مدد جہاں سے لی جاسکتی ہو حاصل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہماری
تہذیبی انفرادیت کے منکر ہوں گے مگر جان و مال کے تحفظ کو ضروری سمجھتے ہوں گے۔ ان سے اس
سلسلے میں تعاون حاصل کیا جائے۔ جو لوگ مسلمانوں کی تہذیبی انفرادیت کو تسلیم کرتے ہوں مگر اس
کے بارے میں ان کا تصور بہت محدود ہوا ہے اس سے اسی محدود تصور کی حد تک تعاون چاہا جائے۔
حالات کی نزاکت اور ہندو تعاون کی غیر معمولی اہمیت کا تقاضا ہے کہ جو ہندو جس حد تک بھی ناہتہ
ہند مسلم دشمن رجحانات کے خلاف ہمارا ساتھ دے سکتا ہو اس کو ساتھ لیا جائے اور ہندو رائے عامہ کا
رُخ موڑنے کی کوشش کی جائے۔

آج اکثر مسلمان حکومت کے نظم و نسق کی جانب سے مایوس ہیں اور اپنی جان و مال کے تحفظ یا
تہذیبی مسائل کے حل کے سلسلے میں کوئی امید ابستہ کرنا خام خیالی سمجھتے ہیں۔ ان کا تجربہ یہ ہے کہ مقامی
حکام اور پولیس بلکہ بعض اوقات فوج بھی ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے سلسلے میں اپنا
فرض نہیں ادا کرتے، بلکہ اکثر مجرموں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ ان تجربات
کی صداقت میں شبہ نہ ہوتا ہے مگر اس کے باوجود پورے ہندوستان کے نظم و حکومت سے مایوسی نہ حق
بجانب ہے اور نہ حکمت عملی کے مطابق ہے۔ اس مایوسی کے نتائج ہمارے حق میں بہت خراب ہوں گے
یہ مایوسی اس لیے حق بجانب نہیں کہ متعدد مقامات پر ایسا تجربہ بھی ہوا ہے کہ مقامی حکام اور پولیس کے صحیح طریقہ
عمل نے جارحانہ عزائم کو ناکام بنا دیا یا ایسی فضا قائم رکھی کہ ان عزائم کا عملی طور پر اظہار ہی نہ ہو سکا۔
یہ بات غلط ہوگی کہ ہم ایسے تجربات کو کوئی وزن نہ دیں اور ان کی روشنی میں جو امید پیدا ہوتی ہے
اسے ختم کر دیں۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مقامی افسران کی کوتاہیوں کی مسلسل نشانی دہی سے انتظامیہ کی
عملی سطحوں پر کچھ حرکت پیدا ہو اور اس سے مقامی نظم و نسق میں ضروری تبدیلیاں عمل میں آسکیں۔

حکام کے خلاف ہوئی ہے احمدی اور ان سے صورت حال کی اصلاح میں تعاون حاصل کرنے سے
 مایوسی کی بنا پر دریغ حکمت عملی کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح ہم جارحانہ عزائم کے حامل عناصر کے لیے ان
 حکام کا تعاون حاصل کرنا آسان بنادیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم بیدار اور چہرے رہیں جارحانہ
 حملوں سے پہلے حملوں کے دوران اور ان کے بعد مقامی حکام اور پولیس کے افسران سے ربط قائم رکھیں۔
 ان کمان کی ذمہ داریاں یا دلائل ان کی کوتاہیوں سے ان کے اعلیٰ افسران اور ریاستی یا مرکزی
 حکومت کو باخبر کریں تو ان کے لیے تشریحوں کا آزاد کاربنڈا مشکل ہو جائے گا۔ مسئلہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے
 کہ اگر عام مسلمانوں میں یہ خیال گہری جڑیں پکڑ گیا کہ ملک کا سامنا انتہائی خطرہ ان کے دشمنوں کے ساتھ ہے
 تو مذہب سے ان کے حوصلے جواب دے جائیں اور وہ جارحانہ عناصر کے مقابلہ میں ہمت باز بنیں
 جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ نیز دینی تعلیم پر سن لا اور اوقاف کے سلسلے میں دستور بند
 اور مخالفوں ملکی میں دی ہوئی ضمانتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اور انتظامیہ سے ان ضمانتوں کے
 تقاضے پورے کرنے کا مسلسل مطالبہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے اور مایوسی کا شکار ہو کر تباہی برتنا
 غلط ہو گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کانگریس اور ملک کی اکثر سیاسی جماعتیں جو مختلف ریاستوں میں
 حکومت چلا رہی ہے مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے درمیان تفریق نہ برتنے کے سیکر اصول سے وابستگی
 کا دم بھرتی ہیں اور بلاشبہ بعض پارٹی لیڈر اپنے اس دعوے میں خلص بھی ہیں۔ ضرورت ہے کہ انتظامی
 عمل کے غیر سیکر اور جانب دارانہ طرز عمل کی تہمید کی جاتی رہے تاکہ ان لیڈروں کے ہاتھ مضبوط ہوں اور
 انھیں اصلاح حال میں مدد ملے۔ ملک اور ملت دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ حکمرانی کا یہ سیکر اصول
 عمل میں بھی برقرار رہے اور اس بات کی محکمانی سب سے آگے بڑھ کر خود ہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی
 خلاف ورزی سے سب سے زیادہ نقصان بھی نہیں کو ہوتا ہے۔

جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے کی تدابیر کا ایک پہلو خود مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ضروری ہے
 کہ ان کی ہمتیں اور حوصلے بلند رہیں اور مصائب کے هجوم میں خوف زدہ اور ہراساں ہو کر شکست خوردہ
 ذہنیت کے شکار نہ ہوں۔ اس کیفیت کی بحالی کے لیے مسلمانوں میں اللہ پر اعتماد اس سے مدد چاہنے
 اور کسی انسانی طاقت سے نہ ڈرنے کا جذبہ بیدار رکھنا ہو گا۔ انہیں بار بار یہ یاد دلانا ہو گا کہ اگر
 اللہ چاہے تو کوئی انسانی طاقت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج اگر انہیں عداوت پہنچے

جی تو ایسا اللہ کی مشیت ہی کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس صفت کو دور کرنے کی پوری کوشش کے ساتھ انہیں مجددہ پیشانی کے ساتھ انہیں برعاقبت کرنا چاہیے اور اس آزمائش سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا چاہیے جو انہیں اللہ کے رحم کرم اور اس کی نصرت و تائید کا مستحق بناسکیں۔ ساتھ ہی ان کے اندر مستقبل کے بارے میں امید اور اعتماد کی وہ کیفیت پیدا کرنا چاہیے جو مذکورہ بالا طرز فکر کو اختیار کرنے اور تدابیر کو رعبہ کار لانے سے قدرتی طور پر جزم لے گی۔ پھر انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ جب کسی فرد یا گروہ کی جان و مال و عزت و آبرو پر دست درازی کی جائے تو وہ فرد یا گروہ اپنے بچاؤ کے لیے مناسب تدابیر بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ملک کا قانون انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکتا۔ بلکہ ان کا مددگار ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی ذات کا دفاع اور سستی کو جارحانہ حملوں سے بچانے کا اہتمام کرنے کا حق ہے اور یہ کام چوری چھپے نہیں ملانیر کرنا چاہیے۔ نچلی سطح کے بعض کوتاہ بین حکام اگر اس کام میں رکاوٹ ڈالیں تو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ تحفظ کی ضمانت دیں اور ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ ان کی دی ہوئی ضمانت پر مجروح نہ کیا جاسکے۔ یہاں کے باوجود انہیں افراد کو ایسی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے روکنے کا کوئی حق نہیں جس کی ملک کا قانون انہیں اجازت دیتا ہو۔

ظاہر ہے کہ تدابیر کا یہ پہلو بہت نازک اور غیر معمولی حزم و احتیاط کا طالب ہے۔ دفاعی کوششوں اور جارحانہ تیاریوں کا فرق ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کبھی کسی حال میں بھی اپنے اندر جارحانہ ارادوں کو راہ نہ دینا چاہیے مسلمانوں کے لیے جارحانہ رویہ اختیار کرنا ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی شرعی حیثیت کے پیش نظر نہ شرعاً درست ہو گا نہ اس سے عملاً کوئی مفید نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ البتہ اس سے جارحانہ ہندو عناصر کو شہلے گی اور انہیں عام ہندوؤں کو گمراہ کر لے اور حکومت کے انتظامی عملہ نیز ملک کی رائے عامہ کے نزدیک مسلمانوں کی پوزیشن شکوک قرار دیتے ہیں بدو ملے گی۔ ایسی حرکتیں کرنے والے مسلمان ہیں اپنے دوستوں کی بہادر دیوں سے محروم کر دیں گے اور دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔

ہر ہندوستانی کی طرح ہر مسلمان کو بھی اس بات کا حق ہے کہ اگر کوئی فرد یا گروہ اس پر حملہ آور ہو تو وہ اس حملہ کا جواب دے لیکن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی غیر مسلماً یا ہندو پر حملہ کرے۔

دست درازی کہے کہ اس کے چند دوسرے ہم مذہب مسلمانوں پر دست درازی کر رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان
ایسا کہے گا تو اپنی حقارت بھی خراب کہے گا اور دنیا میں بھی اس کا غیبار نہ بچنے کا آج پوزیشن یہ
نہیں ہے کہ پوری ہندو قوم مسلمانوں پر حملہ بول چل ہو بلکہ ہندو ملک میں سے کچھ ٹرپسند عناصر حملہ آور
ہیں اپنے دفاع میں ان حملہ آوروں پر حملہ کیا جاسکتا ہے مگر عام ہندوؤں کی جان و مال اور عزت و
آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح سارے انسانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو محترم ہے اور اس کی
دست درازی حرام ہے۔ ہر انسان کی طرح ہر ہندو ہماری دعوت یعنی اسلام کی دعوت کا مخاطب ہے
ایک ہندو سے ہمارا اولین اور اہم ترین تعلق یہ ہے کہ ہمیں اس تک اس کے پروردگار کا وہ پیغام
پہنچانا ہے جس کے ہم ایمن ہیں۔ اس تعلق کی خاطر جو مستقل سبب ہمیں ان عارضی تعلقات کو فیصلہ کن نہ بنانا
چاہیے جو بحرانی کیفیت کی پیداوار ہیں۔ وہ لوگ جو ہندوؤں سے اپنے اس تعلق کو بھول جائیں اور دوسری
جزائریائی نسلی یا لسانی قوموں کی طرح ہر اس فرد کو جو ان کی قوم کا فرد نہیں ہے غیر ملکہ دشمن سمجھ کر اس سے
معاملہ کریں۔ معاملہ ہم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح سوچتے اور مسلمانوں کو ایسا انداز
پر سوچنے کی تربیت دینا چاہتے ہیں وہ اسلام اور ملت اسلامیہ پر ظلم کر رہے ہیں۔

مسلمانوں کے اپنی اصل حیثیت کو بھول جانے ہی کا نتیجہ ہے کہ بعض اوقات ان میں سے بعض غیر ذمہ دار
افراد کی مشعل مزاجی یا جماعت پسندی سے کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جو ٹرپسند عناصر کو ہرگز
ہونے اور عام ہندوؤں کا تعاون حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں عام مسلمانوں کی ایسی تربیت کرنا
چاہیے کہ ان میں صبر و تحمل کے ساتھ حکمت کے تقاضوں اور اسلام اور ملت اسلامیہ کے مفاد و مصالح
کے مطابق طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق ہو۔ مسلمان رہنماؤں اور مجاہدوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان
کی صبر و رہنمائی اور ہر وقت ہدایات کے ذریعہ اس کا اہتمام کریں تاکہ فرقہ وارانہ جارحیت کے السد اور
مقابلے میں عام مسلمانوں کا طرز عمل مددگار ہو نہ کہ مزاحم۔

مسلمانوں پر جارحانہ حملوں کے مقابلے کے لیے ملک کی رائے عامہ کو حقائق سے باخبر کرنا غیر پسندیدہ
کاتھانوں حاصل کر کے ٹرپسندوں کا زور توڑنا اور حکومت کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانا اور ملک کو پورا
کرنا یہاں کہہ کر تائید مسلمانوں میں اتحاد و توکل علی اللہ اور صبر و تحمل کی کیفیات پیدا کرنے کے ساتھ انہیں
اپنے دفاع کے لیے کوہستہ رکھنا ایسی تدابیر ہیں جو پوری قوت کے ساتھ عمل کیا جائے تو یہ حملہ رو کے

کے ہیں اور ان کا اثر کم کیا جاسکتا ہے۔ دوسری مسائل کے سلسلے میں بھی اسی قسم کی تدبیر اختیار کرنا کی ضرورت ہے۔ یعنی مسلمانوں کو بطور خود ان مسائل کے حل پر آمادہ کرنا، حکومت سے انصاف کا مطالبہ اور انصاف پسند ہندوؤں کی تائید و حمایت حاصل کر کے ملک کی رائے عامہ کی ایسی تربیت کرنا جو ان مسائل کے ضمن میں مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف کے لیے راہ ہموار کر سکے۔ اس مختصر مقالے میں مذکور بالا تدابیر کی عملی تفصیلات سے تعرض نہیں لیکن اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ ان کے زیر عمل لانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان نظم و اتحاد کے ساتھ انہیں اختیار کریں۔ ملی اتحاد اگر کسی اتحاد طریق کار کے بارے میں تضاد و رجحانات کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیر طور مسئلہ کے اصل طویل المیعاد حل اور ان فوری تدبیر پر تباہ خیال کریں جنہیں صحت حال کی اصلاح کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ امید ہے اس خیال کے قیام میں ملت کے لیے کسی ایسے لائحہ عمل پر اتفاق ہونا ممکن ہو جائے گا جس کو پوری یکسوئی کے ساتھ اختیار کیا جاسکے تاکہ مطلوبہ نتائج برآمد ہو سکیں امید ہے کہ یہ مقالہ اس تباہ و خیال میں مددگار ثابت ہو گا۔

نوٹ :- یہ مقالہ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک کالج، مشکو کے زیر طبع مجموعہ مقالات کے لیے لکھا گیا ہے۔

ہفتہ وار فقیر

کائنات دگر

امارت شریف محبوب پھار واڑیہ کے ہفتہ وار فقیر سے جو پھلاری شریف فیض پٹہ سے شائع ہوتا ہے۔ پڑھنے والے لوگ واقف ہیں۔ اب وہ آٹھ ورق پر عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ شائع ہوا ہے اور ملک کے مشہور صحافی جناب شاہد رام گری اس کے مدیر اعلیٰ مقولہ کیے گئے ہیں۔ ان کی ادارت میں اب یہ ہفتہ وار فقیر نکلا ہے اور ہر ہفتہ دل چاہنے والوں کو لائق مطالعہ چیزیں چھاپ رہا ہے۔ اس کا سالانہ چندہ بارہ روپیہ اور ہر پرچہ کی قیمت ۴ روپے ہے۔ پتہ یہ ہے :-

دفعہ ہفتہ وار فقیر محبوب پھلاری شریف فیض پٹہ

اسلام میں شخصی آزادی

(پروفیسر انیس احمد شعبہ تاریخ اسلام کراچی یونیورسٹی)

انسان نے اپنے حقوق کے تحفظ اور انصاف کی ترویج کے لیے جو بنیادی اداروں کو قائم کیا ہے اسی میں مملکت کا ادارہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابتدائی دور وخت کا انسان ہر اجدید تمدن دینا کا شہری ہر دور میں اور ہر زمانے میں انسانی زندگی بے خطر سے دوچار رہی ہے اور خوفناک شایہ ہے کہ سب سے اہم خطرات خود انسان ہی کی طرف سے رونما ہوئے۔ انسان میں نیکی اور بدی، انصاف اور ظلم، حق پرستی اور حق دشمنی دونوں کے داعیات پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ خیر و فلاح کے کام بھی ہوتے ہیں اور ظلم و عناد بھی۔ یہی وہ تضاد ہے جو ایسے بالاتر اداروں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جو انصاف کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں اور ان کے ذریعے انسانی معاشرہ فتنہ و فساد سے پاک کیا جاسکے۔ مملکت، قانون، عدالت یہ سب ادارے اسی فطری ضرورت کو پورا کرنے کی کوششیں ہیں۔

اسلام دینِ فطرت ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے تمام مسائل کے حل اور حینِ حل پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام ابتدائی سے ایک ایسے ادارے کے وجود کو قائل رہا جو انسان کے بنیادی سیاسی مسائل کو حل کر سکے۔ جو جو حق کو تخلیق و آدم کے وقت آدم کو عینف کے نسب سے ہکا رانگیا اور بعد میں انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک قیام قسط اور انصاف کا قیام کی ذمہ داری بھی رہی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام نے مملکت کا اسلامی فیصلوں پر قائم کیا۔ حیرت انگیز اور عظیم الشان کام کی علامت و شاہکار۔

عَنْ رَبِّكَ وَمِنْهُ لَشَدِيدٌ
کہ وہ اس کی طرف سے ہے اور اس کی طرف سے ہے

وَأَخْبِرْ عَنِ مَخْزِيٍّ صِدْقِيٍّ وَاجْعَلْ
تِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَاصِرًا
بھی تو بے جا اور جہاں سے بھی کمال پہنچی کے
ساتھ کمال اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا
(بنی اسرائیل) درو گاہ بنادے

قیام مملکت کے سلسلے میں آپ کی کوششوں کی تین دلیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن پاک میں بے شمار
مقامات پر مملکت کے وجود کو ایک لازمی عنصر کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورہ الحدید آیت
۲۵، سورہ المائدہ آیت ۴۴، سورہ یوسف آیت ۴۰، سورہ آل عمران آیت ۱۵، سورہ اعراف آیت
۸۹، سورہ آل عمران آیت ۵۷ وغیرہ)

ان آیات قرآنی میں مملکت کی اہمیت اور اس کے جو بنیادی خدوخال پیش کیے گئے ہیں وہ مختصر یہ ہیں۔
۱۔ حاکمیت کسی شخص، خاندان، طبقہ یا گروہ کی نہیں صرف اور صرف اللہ کی ہے۔
۲۔ قانون سازی کے جملہ اختیارات تشکیل و تفسیح صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔
۳۔ جو مملکت اس قانون الہی کو جاری کرے وہ اسلامی ہے اور اس کی اطاعت ہر شہری پر فرض ہے
اس مملکت کا مقصد اہل المعروف و نہی عن المنکر ہے اور یہ اپنے شہریوں کے جملہ حقوق کے تحفظ اور ان کے لیے
خیر و فلاح کے مواقع فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔

ان چند بنیادی معروضات کی روشنی میں ہم "اسلام میں شخصی آزادی کے بنیادی تصور کو زیادہ واضح طور
پر سمجھ سکتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، مملکت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شہریوں
کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اس سلسلے میں مختلف نقطہ ہائے نظر کا وجود ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہر طبقہ خیال
اور ہر کتبہ فکر میں ہر حال انسان کے چند بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے ہیں جن میں اولیت تحفظ جان، مملکت، عروہ
ملکیت، شخصی آزادی اور قانونی معاشرتی اور معاشی آزادی کو حاصل ہے۔

ان بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی مفکرین نے ہر دور میں مملکت کو ذمہ دار قرار دیا ہے خواہ یہ
مفکرین ایک نظری حقوق کے نظریے کے ماننے والے ہوں یا قانونی حقوق کے تاریخی تصور پر یقین رکھنے
ہوں یا "رواجی تصور پر اور "نفاذی تصور کے قائل ہوں یا "شخصی یعنی تصور کے جوہری اختلافات کے
مختلف فرق پر سب ملکر کلام اتفاق پایا ہے۔ جوہری فرق کی صورت میں صرف یہ کہ ایک اور ایک بنیادی

پہر نظر ڈالتا ہے تو اس سے پڑے پڑے انتظامات کے بنیادی محرک کی حیثیت سے انسانی حقوق کے لحاظ کا جذبہ نظر آتا ہے۔ ایک سیاسی منکر جب سیاسی ارتقاء پر نظر ڈالتا ہے تو اسے فرد اور معاشرہ و حکومت اور قانون غرضیکہ ہر ادارے میں انہی حقوق کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ ایک معلم اخلاق جب انسانی معاشرے کا جائزہ لیتا ہے تو اخلاق کے وجود اور مذہب کے بنیادی وظائف میں انہی حقوق کا تعین اور تحفظ پایا جاتا ہے۔ گویا دوسرے عالم ہوں یا مجھ کو ہائے ہند و اخلاق ہر شکری کاوش میں انسان کے چند بنیادی نظری اور شخصی حقوق کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کیے گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسی بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے جب سے شعور کی زندگی کا آغاز کیا ہے اسے اپنے حدود و کار کے تعین کے لیے چند ایسے ضابطے، چند اصول اور چند کلیے وضع کرنے پڑے جو فرد اور فرد اور معاشرہ اور فرد اور مملکت کے دائرہ کار کو متعین کر سکیں۔ اس مختصر گفتگو کا مرکزی خیال انسانی کے بنیادی حقوق کا صرف وہ پہلو ہے جسے ہم شخصی آزادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام چیداکہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ ایک الہی ضابطہ حیات ہے اور یہی وہ اصل چیز ہے جو اسلام کے تصور شخصی آزادی اور دیگر تصورات کے درمیان فرق و امتیاز کی بنیاد ہے۔ یہاں پر شخصی آزادی کو متعین کرنے والی قوت اور ادارہ نہ تو محض قانون ہے اور نہ رواج۔ نہ محض معاشرہ اور نہ ہی اجتہاد فلاح بلکہ اس شخصی آزادی کا حصار کرنے والا اور اس کا تحفظ کرنے والا خود اللہ تعالیٰ اور اس کا قانون ہے۔ چنانچہ اس فرد کے لیے جو اسلامی مملکت کا شہری ہو جس نے اللہ کے قانون کی توقیت اور قطعیت کا اقرار کر لیا ہو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چند تحفظات کا ذمہ لیتے ہیں

قرآن اللہ تعالیٰ کی قانونی حاکمیت اور رسول کی اطاعت، قانون الہی کی بالادستی، سلطنت اور خلافت کا قیام، ریاست کے حدود و اطاعت، شہادت و دستوری مسائل وغیرہ سے بحث کرتے ہوئے انسان کے بنیادی حقوق کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے
حق کے بغیر نہیں دکرہ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا

اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے
دکھانا

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا

کوئی نہ کسی کے مال کو ناجائز طریقوں سے

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

بِالْفُتُقَابِ - (المجادات: ۱۱-۱۲)

اور نہ تم ایک دوسرے کو عیب لگاؤ نہ

ایک دوسرے کو برے لقب دو۔

لَا تَنْدَخِلُوا فِي مَوَاقِفِ النَّبِيِّينَ

وَلَا تُحِثُّوا عَنْهُمْ وَأُولَئِكَ

أَنْفُسُ الَّذِينَ كَفَرُوا

تسبیح کی آزادی

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلدَّارِ

تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَكُنْتُمْ مِثْلُ نَجْدٍ

فَرَاتٍ تَنْزِعُكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ دُونِ

إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ سَوْدُ

اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں

داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے۔

اور لوگوں کا بھید نہ ٹوٹو

ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے

روکے تھے اور کچھ دنیا فانیوں کو طلبِ محبت میں

اس حق کے بدلے جو وہ کہتے تھے۔

تم وہ بہترین امت ہو جسے نکال دیا ہے لوگوں

کے لیے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو

اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اور جب کسی معاملہ میں ان سے دیکھا جاوے

اچھے (اختلاف اور تنازع ہو تو خدا اور رسول

کے حکم و نشان کی طرف لوٹو

اور ہونا چاہیے تم سے ایک اپنا گروہ

جو دعوت دے نیکی کی طرف اور حکم دے نیکی کا

اور روکے بدی سے ایسے ہی لوگ نکال پاتے

ہیں اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متفرق

ہوئے اور جنہوں نے اختلاف کیا جب کہ ان کے

پس واضح ہدایات آچکی تھیں۔

دین میں جبر نہیں ہے

کیا تو ان لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ

مومن ہو جائیں

وَلَكِنْ مِنْكُمْ

أُمَّةٌ يَدْعُونَ

إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا

مِنْ بَيْنِهِمْ فَمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اعتقاد و مسلک کی آزادی

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ

۱۱

اور جو لوگوں کے معاملات میں فیصلہ

وَأَدِّ احْكُم بَيْنَ الْمَنَافِقِ

کر دو تو عدل کے ساتھ کرو۔

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (نساء)

تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم رہے

لِيَقْضَىَ الْفُقَرَاءُ بِالْقِسْطِ (المائد)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ اور ان کے مالوں میں حق ہے

لِلَّذِينَ هُمْ عَنْهَا بِالْحَقِّ ذَمٌّ وَمَنْ يَعْصِ عَمْرُومَ

بنیادی ضرورت فراہم کرنے کا حق

(سورہ ذاریہ ۵۱: ۱۱)

اسی طرح بے شمار مقامات پر احادیث نبوی میں یہ مضمون نظر آتا ہے کہ جس نے ہمارے طریق پر نماز پڑھی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا ہمارا زچہ کھایا تو وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ قائم ہو چکا ہے۔ سوائے اس کے ساتھ اس کی دی ہوئی ضمانت میں دعا بازی نہ کر دے۔

ان آیات قرآنی میں اور ارشادات نبوی میں جن حقوق اور فرائض کا ذمہ لیا گیا ہے وہ مختصر یہ ہیں۔
۱۔ شہریوں کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست خدا اور اس کے رسول کی بیعت اس ذمہ داری میں برابر کی شریک ہے۔

۲۔ شہری کی ذاتی ملکیت کے جلا حقوق محفوظ ہوں گے۔ حکومت ایک نگران اور محافظ ادارے کے قبضے انجام دے گی۔ اور شہری کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی دخل اندازی نہ کر سکے گی۔

۳۔ ہر شہری کی شخصی آزادی محفوظ ہوگی۔

قرآن اور حدیث کے بعد اب میں تاریخ کے چند اوراق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان اصول کلیات کو عملی شکل میں کارفرما دکھایا جاسکے۔

۱۔ جنگ جین کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے چند زرہیں طلب فرمائیں صفوان بن امیہ جو ایک عام شہری ہے ابھی ابھی حد و اطاعت میں داخل ہوا ہے۔ سوال کرتا ہے: اغصبا یا مضمین؟ کیا اس کا معاد ضعیفینے کا ارادہ ہے اے محمد! آپ فرماتے ہیں: یہ مستعار ہیں جو انہی سے ضائع ہوں گی ان کا معاد ضرور دیا جائے گا۔ گویا ملکیت کو کسی کی ذاتی ملکیت طعنے لگانے یا توہین غرضت کے تحت زبردستی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ دونوں فریق کسی اتفاق تک پہنچ جائیں۔

۲۔ عطار: باب فضل استقبال القبلة، بحوالہ امین احسن، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۲ھ

ہم رسول پاکؐ مدینہ میں مسجد نبویؐ میں خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص خطبہ کے درمیان کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے کہ میرے پڑوسیوں کو کس تصور میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تعجب فرماتے ہیں کہ شاید کوئی ذمہ دار شخص وجہ جواز پیش کرے۔ سائل دوبارہ سوال دہراتا ہے۔ آپ فوراً اس کے پڑوسیوں کو رہا کر دینے کا حکم دے دیتے ہیں۔

۵۔ مصر کے خارجہ عربیہ العاصم کے صاحبزادے محمد ایک مصری کو چھ کوڑے مارتے ہیں اور اس فوت سے کہ کہیں بات پھیل نہ جائے اسے گرفتار کر دیتے ہیں۔ مصری بھاگ کر حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا۔ آپ عمر بن حاص اور ان کے صاحبزادے کو طلب کرتے ہیں اور مصری کو کوڑا دے کر محمد بن عمر بن حاص کو برسر عام پھوٹاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب ذرا گورنر کی بھی خبر لو انہی کی وجہ سے بیٹے کو یہ جرات ہوئی۔

اسلامی تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ اسلامی مملکت میں علیٰ طور پر کسی شہری کی جان، مال، ناموس اور شخصی آزادی کسی قدر محترم تھی اور حکومت کس حد تک اس کی ذمہ داری تھی۔

اسلام کے تصور شخصی آزادی کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ شخصی آزادی میں جانب اللہ ہے۔ اس لیے مملکت یا کوئی ادارہ یا فرد اس آزادی کو سلب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں دیگر نظام ہائے سیاسی میں یا تو کوئی فرد یا کوئی معاشرہ یا کوئی ادارہ یا کوئی حکومت یا کوئی قانون یہ شخصی آزادی دیتا ہے اور منطقی طور پر اسے اس آزادی کو سلب کرنے کا حق بھی ہوتا ہے لیکن اسلام میں اس حق کو سلب کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے اور یہی وہ بنیادی خوبی ہے جو اسلامی مملکت میں شخصی آزادی کو تمام تعصبات سے ارفع و بلند کرتی ہے۔

اسلام مملکت کے شہری کو چند حقوق ہی عطا نہیں کرتا بلکہ وہ ایک ایسے انسان کے وجود میں آنے اور قائم رہنے کے امکانات بھی پیدا کرتا ہے جو ان حقوق اور تحفظات سے مستفید بھی ہو سکے۔
دور جدید میں انسانی حقوق کے بلند ہونے کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے لیکن ان حقوق کی ظاہری ضمانت کے لیے انسان کو چند ایسے سیاسی، معاشرتی اور قانونی بندھنوں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ان حقوق کا اتفاق تو کر سکے لیکن ان سے کوئی استفادہ نہ کر سکے۔

۱۶۱۵ء کا میگنا کارا بھیا ٹامس ہین کا مشہور حقوق انسانی ہویا دوسرا مسابہ عمرانی ہویا دور جدید میں گونا گونا گونے کی سفارشات ہوں یا مشورات تمام متحدہ ان تمام دستاویزوں کی حیثیت تھی کہ ان کا عملی اثر نہ رہے۔

کھے ہوئے چند الفاظ سے زیادہ نہیں۔ یہ الفاظ دیکھنے میں کتنے ہی خوش نما معلوم ہوتے ہیں اور سننے میں کتنے ہی شیریں محسوس ہوتے ہیں اس انسان کو ہمارے سامنے پیش کرنے سے کلیہ ناکام ہو چکے ہیں جو علما ان حقوق کو حاصل بھی کر سکے۔ اگر مجھے ایک قدیم تفہیم استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ دستاویز سولے کی کجوریں میں جو کی کاپیٹ نہیں کر سکتیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان حقوق کو قائم کرنے کے لیے جس انسان کی ضرورت ہے اسے یہ دو جہنم دینے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو تصور ملکیت دیا ہے وہ اس بات کا ضمان ہے کہ اس کے ہاتھوں انسانی حقوق بکمال قائم ہوں گے اور انسان شخصی آزادی کی تمام نعمتوں سے متنع ہو سکے گا۔

یہ وہ اہم خصوصیت ہے جو اسلام کے تصور شخصی آزادی کو دیگر تصورات سے ممتاز کرتی ہے۔ اسلام نے شخصی آزادی کو محض فرد ہی تک محدود نہیں کیا ہے بلکہ وہ فرد کو ایک جماعت کا جزو قرار دے کر فرد اور ملت اجتماعی کے درمیان ایک متوازن رشتہ اور تعلق پیدا کرتا ہے۔ وہ فرد کو اس حد تک آزادی دیتا ہے کہ وہ دوسرے کی آزادی پر اثر انداز نہ ہو۔ اسی طرح اسلام نے شخصی ملکیت کے اقرار کے خدیوہ فرد کو مقابلہ اور سابقہ کے فطری محرکات فراہم کر دیے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ فرد کو اجتماع سے الگ کر کے دیکھنے اور سوچنے کا قائل نہیں۔ یہاں پر فرد کا وجود صرف ربط ملت سے ہے۔ مگر اسلام شخصی آزادی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک متوازن سیاسی اور معاشی ڈھانچہ وجود میں لاتا ہے جو انسانیت کی ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیتا اور جو طبقاتی کش مکش اور لونی یا لسانی تعزین کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہاں پر حقوق و فرائض میں کسی قسم کا ٹکراؤ، تصادم اور کھچاؤ نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حق کی اصطلاح جو نکلا ایک اسم ربانی بھی ہے۔ اس لیے اس کی عظمت و اہمیت ایک تہذیب کا پہلو ہے ہونے لگا ہے اور اس حیثیت سے اس کی ادائیگی ایک سیاسی ضرورت ہی نہیں ایک دینی فریضہ ہے۔ اسلام کا تصور شخصی آزادی ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہتی تصور ہے۔ ترقی یافتہ اور عقل سے آراستہ انسان کے تخلیق کردہ تصورات پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نظر اس کے اپنے پاؤں سے اگے نہیں دیکھ سکی۔ اسلام نے اس سے کئی قدم اگے بڑھ کر حقوق کے تحفظ کا ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہتی نظام وضع کیا جس میں انسانوں کے متعلق حیوانات اور نباتات کے شخصی حقوق متعین کر دیے گئے۔ یہیں حکم دیا گیا ہے کہ جانوروں کا خون نہ مارا جائے، ان پر ان کی قوت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے جسے کہ بنزد و خونوں تک کو نقصان نہ

پہنچایا جائے۔ کیا کوئی اور تصور سیاسی شخصی حقوق کا آئنا بہت گہرا تصور دے سکتا ہے جس میں کل جانا مار کے شخصی حقوق کی ضمانت دی گئی ہو۔

انسان کے شخصی حقوق کے تحفظ کے لیے اسلام نے مملکت کے ادارے کو محض ایک مادی ادارے کی حیثیت سے قائم نہیں کیا۔ اسے محض چند قوانین کا نفاذ، چند حدود کے اجراء اور چند قوانین کے عامل کر کے کی ذمہ داری ہی نہیں سونپی بلکہ مملکت کو ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے۔ ذمہ داران مملکت کی حیثیت مصلحین کی ہے۔ اور وہ انبیاء کرام کے جانشین ہیں۔ حکومت کو ایک استاد کی طرح ہمدرد، شفیق اور معاون مددگار ہونا چاہیے۔

اس مسئلہ کا ایک اور پہلو قابل غور ہے۔ عام معاشرہ میں پہلے حقوق پامال ہوتے ہیں اور پھر ان کی پامالی سے ان کے تحفظ کے لیے قانون، معاشرہ یا مملکت وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اسلام مملکت کو پہلے قائم کرتا ہے۔ وہ پہلا فرد جو دنیا میں آتا ہے اور ایک سیاسی اختیار کے ساتھ آتا رہتا جاتا ہے۔ یہاں پر ارتقاء کا رخ بالکل مختلف ہے۔ اپنے بنیادی تصور کے بارے میں اسلام روز اول سے کامل ہے۔ یہ دوسرے نظریات کی طرح غلطی، گمراہی، ٹھوکر، کھانے اور تجربات کرنے کے راستوں سے گزر کر تکمیل کو نہیں پہنچا ہے بلکہ ایک الہی ضابطہ ہونے کی بنا پر روز اول سے ہی اپنے اندر انسانی فطرت سے مطابقت، انسانی امتیازات کی تکمیل کی صلاحیت اور شخصی و اجتماعی حقوق کے تحفظ کی ضمانت لیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ بدلتے ہوئے زمانے کی ضروریات پوری کر لے اور معاشرے کو ارتقاء کی اعلیٰ ترین منازل تک پہنچنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔

(المعارف - لاہور)

اہم سوالات - واضح جوابات

سوالات پاکستان کے طلبہ نے کیے ہیں اور جوابات مولانا سید ابوالاعلیٰ نے دیے ہیں ہم یہ سوال و جواب معاصر آئین لاہور کے شکریے کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ (ادارہ) مس۔ P.D.M. میں شامل جماعتوں کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی سوشلزم کی حامی ہے، کوئی اسلام کے اقتصادی نظام کی علمبردار ہے۔ — اگر P.D.M. اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گئی تو وہ کس جماعت کے نظریات کو P.D.M. کا فیصلہ قرار دے گی۔

ج۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تحریک جمہوریت پاکستان جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ کسی پارٹی کے معافی پر دو گرام یا کسی اور پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ضروری ہے کہ تحریک جمہوریت کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

ان تمام جماعتوں نے جو تحریک جمہوریت میں شریک ہیں بنیادی طور پر یہ طے کیا ہے کہ ہمارے منشور پروگرام اور نظریات خواہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں تب بھی ہم سب مل کر پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ اس ملک میں فیصلہ کرنے کے اختیارات آمریت کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں آجائیں۔ ملک کے باشندے یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ گویا ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے ملک کے باشندوں کے بنیادی حقوق منولے کی بنیاد پر متحد ہونے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے دستور کو تبدیل کیا جائے گا اور ۱۹۵۶ء کے دستور کو بھی کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ بحال کیا جائے گا۔ پھر انتخابات کرائے جائیں گے۔ (داخل لار کے نفاذ کے وقت اس دستور کے تحت صرف سارے پنجاب کے انتخابات ہونے والے تھے یہاں انتخابات میں ہر جماعت آزاد ہو گی کہ وہ اپنا جو بھی منشور لکھتی

ہے اسے عوام کے سامنے لائے۔ جس پروگرام کو بھی وہ بہتر سمجھتی ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔
 ملک کے باشندے جس جماعت کے منشور اور پروگرام کو پسند کریں گے: جس پر زیادہ اعتماد کریں گے
 اسی جماعت کو حکومت حاصل ہو جائے گی اور وہ اپنے پروگرام کے مطابق کام کرے گی۔
 ظاہر ہے کہ تحریک جمہوریت پاکستان میں شامل جماعتوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ خیالات ہیں
 اگر ہمارے نظریات الگ نہ ہوتے تو الگ الگ پارٹیاں کیوں ہوتیں۔ چنانچہ نظریات اور پروگرام
 تو ہم اپنے الگ الگ رکھتے ہیں لیکن اس بات پر ہم پوری طرح متفق ہیں کہ پہلے جمہوریت بحال ہونی چاہیے
 اس کے بعد پھر آزاد جمہوری نضامیں ہر جماعت اپنے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرے گی۔

س۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہمارے ملک میں ناکام ہو گئی ہے تو ہم اس کی بجائے کیلے
 کیوں کام کریں۔ جب کہ یہ جہازیں بھی خاص طور سے ناکام ہو رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟
 ج۔ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ جمہوریت ہمارے ملک میں ناکام ہو گئی ہے۔ پہلے اس بات کو
 اچھی طرح سمجھ لیں کہ جمہوریت نام کس چیز کا ہے؟
 جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ ایک ملک کے باشندے خود اپنے معاملات طے کرنے کے مختار ہوں اور
 ملک کے باشندوں کی جودے ہو ملک کا انتظام اس کے مطابق چلایا جائے۔ یہ ہے جمہوریت کا مفہوم۔
 کیا یہ چیز اس ملک کے باشندوں کو حاصل ہوئی ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کا نظام حکومت ۱۹۴۵ء کے ایکٹ پر چل رہا
 تھا۔ ۱۹۳۵ء کا ایکٹ اس تصور پر قائم تھا کہ یہ برطانوی پارلیمنٹ ہے۔ جو ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ
 کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ گویا ہندوستان پر اقتدار اعلیٰ برطانوی عوام کا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا اس
 ملک کے اندر برطانوی پارلیمنٹ کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ جو تھوڑی بہت خود مختاری
 یہاں دی گئی تھی وہ اس قسم کی تھی جس سے اصل فیصلے کے اختیارات کسی ایسی اسمبلی کو حاصل نہیں تھے
 جو اس ملک کے اندر انتخابات سے بنی ہو بلکہ اس فیصلے کے اختیارات واکٹرلے کے ہاتھ میں تھے اور
 واکٹرلے برطانوی پارلیمنٹ کا ماتحت تھا۔ اسی طرح صوبوں میں اصل فیصلے کے اختیارات گورنروں کے ہاتھ
 میں تھے اور گورنروں کے ماتحت تھے اور واکٹرلے برطانوی پارلیمنٹ کا۔ اس تصور اور نظریے پر

کا ایکٹ بنی تھا۔ جب پاکستان آنا ہوا تو اس ایکٹ کی کوئی دستور کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا گیا اور جو اختیارات برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے پاکستان کے حوام کو منتقل ہوئے تھے۔ ان اختیارات کی این دستور ساز اسمبلی نے۔ یعنی برطانوی پارلیمنٹ کی جگہ اس دستور ساز اسمبلی نے لی تھی۔ باشندوں کی طرف سے بھی اختیارات منتقل نہیں ہوئے تھے۔ دستور ساز اسمبلی جب تک دستور نہ بنا دیتی اس وقت تک اختیارات ملک کے باشندوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکتے تھے۔

دستور ساز اسمبلی نے دستور بنانے کے فرض کی تکمیل میں مسلسل کوشاں رہی۔ ۱۹۵۶ء تک دستور نہیں بنا۔ اس کے بعد یہ ہیں کہ ۱۹۵۶ء سے ۱۹۵۶ء تک جس طرح آپ پہلے برطانوی پارلیمنٹ کی رعایا تھے اس طرح اب اس دستور ساز اسمبلی کی رعایا بنے ہوئے تھے۔ کیونکہ جو اختیارات برطانوی پارلیمنٹ کو حاصل تھے وہی اختیارات اس دستور ساز اسمبلی کو حاصل تھے اور اس نے یہ اختیارات ساہا سال تک اپنے ملک کے باشندوں کو منتقل نہیں کیے۔ انتقال اختیارات کا یہ پلام ۱۹۵۶ء کے دستور کے ساتھ مکمل ہوا لیکن ۱۹۵۶ء کے دستور کی حد تک بھی صرف نظری طور پر اختیارات آپ کی طرف منتقل ہوئے تھے، علاوہ اس وقت تک منتقل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ ملک میں عام انتخابات نہ ہو جائیں۔ ان عام انتخابات کا مرحلہ آنا تو آپ اپنے ان اختیارات کو عمل میں استعمال کرتے یعنی ملک پر خود حکومت کرنے کے قابل ہوتے لیکن اس کے ک عام انتخابات ہوتے اور ملک کے باشندے ان اختیارات کو استعمال کرتے جو ان کی طرف منتقل کیے گئے تھے۔ ملک پر فوجی آمریت ہو گئی اور مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا اس طرح انتخابات روک دیے گئے اور دوسری طاقت جو برطانوی پارلیمنٹ سے دستور ساز اسمبلی کی طرف منتقل ہوئی تھی اس آمریت کے ہاتھ میں چلی گئی یعنی جس طرح پہلے آپ برطانوی پارلیمنٹ کے غلام تھے اسی طرح اس فوجی آمریت کے غلام بن گئے۔

۱۹۶۲ء تک کوئی آئین نہیں بنایا گیا اور ملک مارشل لا کے تحت رہا۔ ۱۹۶۲ء میں جو دستور بنا اس میں تمام اختیارات صدر کے ہاتھ میں دیے گئے حوام کی طرف منتقل نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد یہ ہیں کہ ۱۹۶۸ء سے ۱۹۶۸ء تک یہ پورے ۲۰ سال جو گزرے ہیں ان میں ایک دن بھی یہاں پر جمہوریت بحال نہیں کی گئی اب طویل یہ ہے کہ جب یہاں جمہوریت کا آغاز ہی نہیں ہونے دیا گیا تو اس کی ناکامی کا پریوینڈ کر لیا گیا ہے۔ اسے یہاں کام کرنے کب دیا گیا ہے؟ یہاں جمہوریت قائم کب ہوئی ہے؟ اور کب اختیارات لوگوں کی طرف منتقل کیے گئے ہیں؟

جہوریت کے ناکام ہونے کا جو دھندہ دہا پڑتا جاتا ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں

جہوریت اس چیز کا نام ہے کہ ایک ملک کے باشندے اپنے اختیارات سے اپنے ملک کے معاملات کو چلائیں۔ اب ایک آدمی دعوے کرتا ہے کہ ملک کے باشندے اپنے معاملات کو چلانے کے قابل نہیں ہیں اور اس لیے میں سارے ملک کے معاملات کو خود چلاؤں گا۔ یعنی لوگوں نے اسے یہ نہیں کہا ہے کہ تم ہماری طرف سے معاملات چلاؤ بلکہ اس نے خود ہی یہ دعوے کر دیا اور خود ہی سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس معاملے کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلاً پندرہ سولہ برس کا ایک لڑکا ہے جسے اپنے باپ کی طرف سے ایک بڑی میراث اور جائیداد ملی ہے اس کے باپ کے ملازموں میں ایک منشی جی ہیں جو اس کے معاملات چلایا کرتے تھے۔ یہ منشی جی دعوے کرتے ہیں کہ یہ لڑکا اپنی جائیداد سنبھالنے کے قابل نہیں ہے اس لیے میں اس کے سارے معاملات کو چلاؤں گا۔ چنانچہ منشی جی تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ وہ اسے اس کی جائیداد میں کوئی کام نہیں کرنے دیتے، کسی قسم کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور عملاً اس کی ساری جائیداد کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ منشی جی اپنے جیتے جی سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں تو کیا یہ نوجوان کبھی اپنے معاملات چلانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ ————— وہ تو اس وقت اس قابل ہو گا جب کہ اس کی جائیداد اس کے ہاتھ میں ہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں غلطی کرے، نقصان اٹھائے، یا تکلیفیں جھیلے، لیکن اسی طرح وہ حالات کو سمجھے گا اسی طرح وہ بہت کچھ سیکھے گا، اور اپنے معاملات کو چلانے کے قابل ہو جائے گا۔

جہوریت بھی اسی طرح اپنے معاملات کو خود سمجھنے اور تجربات سے سیکھنے کا نام ہے LEARNING BY EXPERNCE ایک قوم آہستہ آہستہ اپنے تجربات سے یہ بات سیکھ جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو کس طرح چلائے۔ لیکن اگر منشی جی عمر بھر جائیداد پر قابض رہیں تو وہ لڑکا بوڑھا ہو جائے گا مگر اپنے معاملات کو چلانے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد قبل اس کے کہ منشی جی کا انتقال ہو وہ اپنے بیٹے کو بھائیں گے کہ اب یہ معاملات کو سنبھالے گا، یا ممکن ہے کہ اپنے کسی بھائی بند کے حوالے کر دیں، یا ان کے دفتر میں کوئی اور کلرک صاحب نظر ہوں اور وہ قابض ہو جائیں اور سب کا سنبھال لیں یہ ہو کہ یہ لڑکا کوئی تجربہ نہیں کھتا اس لیے ہم جائیداد کو سنبھالیں گے تو اس طرح وہ لڑکا بھی نہیں سیکھ سکتا اولاد بھی کبھی اس قابل نہ ہو سکے گی کہ اپنی جائیداد کو سنبھال سکے۔ اسے کبھی تجربہ ہی حاصل نہیں ہو گا کیونکہ

اس کے ہاتھ میں کبھی کوئی اختیار نہیں تھے۔

جہاں جہوریت کی ناکامی کا دعویٰ فقط ایک ملاق ہے جو ایک ملک کے باشندوں کے حقوق پر ڈاک مارنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی قوم بھی جب آزاد ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے دن سے اپنے معاملات کو چلانے میں ماہر ہو جائے وہ قوم اپنے اختیارات کو انتخابات کے ذریعہ استعمال (EXERCISE) کرتی ہے۔ انتخابات میں وہ دھوکا کھا سکتی ہے، غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اپنے معاملات دے سکتی ہے۔ چار پانچ سال تک غلط قسم کے لوگ معاملات کو چلاتے رہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی رہتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے چنا تھا وہ ہمارے ساتھ کیا زیادتیاں کر رہے ہیں۔ دوسرے انتخاب کی نوبت آتی ہے تو قوم انہیں اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور دوسرے لوگوں کو آگے لاتی ہے۔ وہ بھی اگر قوم کی انگلیوں کے ساتھ نہیں دیتے تو قوم تیسرے انتخابات میں جا کر زیادہ بہتر لوگوں کو آزماتی ہے۔ اس طرح اسے جانچنے اور پرکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ مگر شرط یہی ہے کہ قوم کو آزادی حاصل رہے اس کے بنیادی حقوق محفوظ رہیں، حالات لوگوں کے سامنے آتے رہیں، انتخابات آزاد ہوں، پبلک پلیٹ فارم آزاد ہو اور لوگ اپنے ملک کے حالات سے باخبر ہوتے رہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ اس بات کو سیکھتے جاتے ہیں کہ کن لوگوں پر وہ اعتماد کریں اور کیسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنے معاملات دیں۔ یہ ہے ایک قوم کی زندگی میں جہوریت کی کامیابی کا راستہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آزاد ہوتے ہی پہلے دن وہ جہوریت کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلانے لگے جس طرح قومی خوش حال کے لیے دو یا تین بچے سالانہ منصوبوں کی تکمیل شرط ہوتی ہے اسی طرح اگر جہوریت کی کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک قوم کو دو یا تین آزاد انتخابات کے مراحل سے گزرنا پڑے تو اس میں کیا ہرج ہے۔ اور اگر فرض کیجیے کہ اس دوران میں ملک کے حالات خراب بھی ہو جائیں تو ملک کے کسی لازم کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ یکایک ملک پر قابض ہو جائے۔ تو کوسے تو فکری کوسے۔ ملک کا مالک بننے کا اسے کیا حق حاصل ہے۔

تحریک جمہوریت پاکستان ہی مغربی اور مشرقی پاکستان کی عدم مساوات کو ختم کر سکتی ہے

س
کوئی سیاسی تنظیم پاکستان کے دونوں بازوؤں کے درمیان عدم مساوات
(DIS PARTY) کے مسئلے کو کس طرح ختم کر سکتی ہے؟

ج
ہمارے نزدیک اس کی جو بہترین شکل تھی وہ تحریک جمہوریت پاکستان کے نکاتی پروگرام میں موجود
ہے۔ اسے آپ دیکھیں۔ مغربی اور مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے خوب اچھی طرح غور و فکر کے بعد ایک
پروگرام بنایا ہے یہ تحریک جمہوریت کا نکاتی پروگرام ہے۔ انہی نکات میں اس عدم مساوات
(DIS PARTY) کے بارے میں بھی نکات موجود ہیں کہ اسے اس طرح دور کرنا ہے اور انہی نکات
میں دور کرنا ہے۔ یہاں مجھے آپسے اس کے متعلق تفصیل سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہی آٹھ نکات
کو پڑھ لینا کافی ہے۔

ایک اشاعت خاص

تحریک اسلامی کی زندگی کا وہ یادگار لمحہ جب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے
لیے سترائے موت کے فیصلے کا اعلان ہوا۔

ہفت روزہ آئین لاہور نے اس اہم موڑ کی دستاویز تیار کی ہے۔ یہ تحریک
ہی نہیں اس کی دعوت کی دستاویز بھی ہے

مینبر

ہفت روزہ آئین نسیم مارکیٹ۔ ۲۱ ریکورڈ لاہور

رسائل و مسائل

ہندوستان میں مسلمانوں پر عشر نکالنا واجب

سوال

امسال چند متوسلین جماعت کے ذہن میں یہ تہذیب پیدا ہو گیا ہے کہ موجودہ زمینیں وہ نہیں ہیں جن کی پیداوار کا عشر نکالنا واجب ہے اس کا رد عمل غلط عمل رہا ہے۔ ان حضرات نے انہی بات کے ثبوت میں مولانا اثر علی صاحب کی کتاب ہشتی زیور اور مولانا ذریعہ صاحب کی کتاب الاسلام کا حوالہ دیا کہ ان کتابوں میں درج ہے کہ یہ وہ زمینیں ہیں جی ہیں جو عشری زمین کہلاتی ہیں لہذا ہم پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ یہی ذہن جماعت کے مسلم کاٹھکار ہیں پایا جاتا ہے اور وہ اس فرض کی ادائیگی سے اپنے آپ کو بری تصور کرتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ مسئلہ کی نوعیت سے تھوڑی تفصیل کے ساتھ مطلع فرمائیں اور زندگی میں بھی شائع کریں؟ سوالات یہ ہیں:-

- (۱) شرعاً عشری زمین کس کو کہا جاتا ہے؟ (۲) موجودہ حکومت نے مسلمان کاشتکاروں کے قبضے میں جو زمین دے رکھا ہے اس کا عشر نکالنا واجب ہے یا نہیں۔
- (۳) اس زمین کا عشر نہ نکالنے والا گناہ گار ہو گا یا نہیں۔
- (۴) موجودہ ملک کے درمیان کیا یہ مسئلہ اختلافی ہے؟ (۵) احکامات کرنے والے عشری زمین کی کیا تصریحات کرتے ہیں؟

جواب

آپ کے سوالات کا نمبر وار جواب دینے سے پہلے میں چند اصولی اقسام کے نکات پیش کرتا ہوں ان کی روٹی میں جواب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان نکات کو بھی طرح زمین نشین کر لینا چاہیے

(۱) کتاب و سنت اور اجماع سے مسلمانوں پر عشر بھی ٹھیک اسی طرح فرض ہے جس طرح سونا، چاندی اور دوسرے اموال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پیداوار کی زکوٰۃ بھی کو عشر کہتے ہیں۔

(۲) مسلمانوں پر زکوٰۃ و عشر ہر ملک میں واجب ہے وہ دارالحرب ہو یا دارالاسلام اس لحاظ سے دارالحرب اور دارالاسلام میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح دارالحرب یا دارالکفر میں مسلمانوں پر نماز روزہ بھی فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ و عشر بھی فرض ہے قرآن کی جن آیتوں سے نماز روزہ، زکوٰۃ و عشر اور حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اس کے مقابل تمام مسلمان ہیں وہ جہاں کہیں بھی مقیم ہوں کسی اسلامی مملکت کے باشندے ہوں یا کسی غیر اسلامی حکومت کے شہری ہوں۔

(۳) امام مالک امام شافعی امام احمد اور جہور ائمہ دین کے نزدیک مسلمانوں کی مملوک ہر زمین کی پیداوار پر عشر فرض ہے وہ زمین عشری یا خراجی۔ ان سب اموال کے نزدیک کسی مسلمان کی مملوک زمین کے خراج ہونے کی وجہ سے عشر ساقط نہیں ہوتا۔

(۴) کسی حکومت کے لگے ہوئے ٹیکس کی ادائیگی سے زکوٰۃ ساقط ہوتی ہے نہ عشر ساقط ہوتا ہے اس لیے کہ عشر و زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے یہ کسی انسان کا لگایا ہوا ٹیکس نہیں (۵) فقہائے احناف کی مخصوص رائے یہ ہے کہ ان کے نزدیک عشر اور زکوٰۃ جمع نہیں ہو سکتے، جو زمین عشری ہوگی اس پر عشر واجب ہوگا اور جو خراجی ہوگی اس پر خراج واجب ہوگا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس خراج زمین ہے تو صرف خراج واجب ہوگا۔ اس پر عشر واجب نہ ہوگا۔

(۶) فقہ حنفی میں کسی زمین کے عشری ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کسی فہر یا ملک کے باشندے اسلام قبول کر لیں جیسے مدینہ منورہ یا یمن یا پورے جزیرۃ العرب کے باشندے مسلمان ہو گئے تو اس سب کی زمینیں عشری قرار دی گئیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم ملک کو فتح کر لیں اور امام المسلمین اس ملک کی فتح کی ہوئی زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کر دے تو اس تقسیم کے بعد مسلمانوں کی مملوک زمینیں عشری ہوں گی۔ انہیں دو صورتوں سے یہ تیری صحت بھی نکلی کہ عشری زمین وراثت میں لی ہو یا کسی مسلمان نے

دوسرے مسلمانوں سے غنمی زمین خریدی ہو تو وہ زمین بھی غنمی ہوگی۔

۱۷۱۔ فقہ حنفی میں کسی زمین کے خراج ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان کی غیر مسلم ملک کو فروغ کر لیں مگر امام المسلمین اس کی زمینیں غیر مسلم باشندوں کے ہاتھوں میں رہنے سے ان کے مسلمانوں میں تقسیم نہ کرے تو ایسی تمام زمینیں خراجی ہوں گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ملک ٹکڑے ٹکڑے غیر مسلموں سے صلے کرے اور اس ملک کے باشندے اپنی خوشی سے ذمی بن جائیں تو ان کی زمینیں بھی خراجی ہوں گی اس لیے کہ اہل ذنوں صورتوں میں امام المسلمین ان زمینوں پر فروغ مقرر کرے گا۔ اسی سے تیسری صورت یہ نکلے گی کہ خراجی زمین جو وراثت میں غیر مسلم کو ملی ہو یا کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے خراجی زمین خریدی ہو تو وہ زمین بھی خراجی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر فاکسی زمین کے خراجی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے امام و امیر بادشاہ نے اس پر فروغ مقرر کیا ہو۔ غیر مسلم حکومت کے ٹیکس عائد کرنے سے کوئی زمین خراجی نہیں ہوتی اور نہ اس ٹیکس کو غنمی خراج کہنا صحیح ہے۔

ان سات لکتوں میں سے ہر لکتہ ثابت شدہ ہے۔ کتابوں کے حوالے اور جہاں میں پیش کرنا موجب طوالت ہے۔ اس لیے نہیں ترک کرتا ہوں۔ ان اصولی نکات کی روشنی میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ملکوں کی زمینوں کی حقیقت و نوعیت کیا ہے؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا تھا اور مسلمان بادشاہوں نے ان کو اس ملک کی زمینیں دی تھیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے اس ملک کی بے شمار غیر مزدور زمینوں کو خود آباد کیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کے حملے کے وقت بہت سی بستیوں اور شہروں کے باشندوں نے بخوشی اسلام قبول کیا ہو گا اور ان صورتوں میں وہ زمینیں غنمی ہوگی اس لیے اگر کوئی شخص اس کا قائل ہے کہ ہندوستان کی کوئی زمین غنمی نہیں ہے تو وہ فقہ حنفی کے مخالف ہے بھی ایک غلط بات کہتا ہے۔ کتاب العشر والزکوٰۃ میں مولانا عبد الصمد رحمانی نائب امیر شریعت صہبہ سہیلہ نے دس صورتیں ایسی شمار کر رکھی ہیں جن میں زمین غنمی ہوتی ہے اور مسلمانوں پر غنمی واجب ہوتا ہے۔ ہم ذیل میں اسے نقل کر رہے ہیں۔

۱۔ بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۱) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۲) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۳) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۴) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۵) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۶) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۷) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۸) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۹) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔ (۱۰) بادشاہان اسلام کے وقت سے جو روٹی ہیں۔

یا وصیت کی اس نے بھی کسی مسلمان ہی سے حاصل کی تھی اسی طرح برابر سلسلہ جاری ہے جو مسلمانوں کے قبضہ میں مسلمانوں سے خرید و فروخت کے ذریعہ سے آئی ہیں اور اوپر جا کر یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ اسلام نے دی تھی۔ (۶) مسلمانوں کے قبضے میں وراثت یا خرید و فروخت کے ذریعہ سے ہے لہذا اس کا حاصل معلوم نہیں کہ پہلے لوگوں نے کس طرح حاصل کیا تھا۔ (۷) انگریزی حکومت نے بطور معافی اس زمین کو دیا جو پہلے سے مسلمان کی ملکیت تھی۔ (۸) انگریزی حکومت نے مسلمانوں کو بطریق معافی زمین دی مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ زمین پہلے کس کی تھی۔ (۹) مسلمانوں نے غیر مرز و زمین جو کسی کے قبضہ میں تھی آباد کیا ہے اور وہ عسکری زمین کے قریب ہے یا آسانی و دریائی پانی یا اپنے کنوئیں سے سیراب ہوتی ہے۔ (۱۰) مسلمانوں نے اپنے سکونت گاہات کو مرز و نہ بنایا۔ ان دسوں صورتوں میں زمین عسکری ہوگی (ملاحظہ اول)

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مسلمانوں کی ملک کو مقبرہ زمینیں جو شرعاً عسکری قرار پائی ہیں وہ جب تک ان کے قبضہ میں ہیں عسکری ہی رہیں گی ان میں حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی فرق واقع نہ ہوگا اس لیے کہ عسکری انسانی حکومت کا نہیں بلکہ اللہ و رسول کا مقرر کردہ حق ہے۔

یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مسلمان کی جس زمین کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے وہ عسکری تھی یا خراجی اس کو عسکری کیوں قرار دیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی میں بھی مسلمانوں کی ملک کو زمین کا اصل حکم عسکری ہونا ہی ہے الا یہ کہ اس کے خراجی ہونے کا کوئی ثبوت موجود ہو کیونکہ مسلمان اصلاً عسکر و زکوٰۃ کا اہل ہے زکوٰۃ خراج کا۔ اسلامی شریعت میں خراج تو غیر مسلموں کی زمین پر لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ عسکر و زکوٰۃ کے اہل نہیں ہیں اس لیے جب تک خراجی ہونے کا ثبوت نہ ملے مسلمانوں کی ملک کو تمام زمینیں عسکری ہی سمجھی جائیں گی۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہندوستان میں خراجی زمین کا وجود ہے؟ ہم نے ساتویں نکتے میں جو تفصیل اور توضیح دی تھی اس کے تحت اس کا جواب یہ ہے کہ شاید ہی ہندوستان کے کسی گوشے میں کسی خراجی زمین کا وجود باقی رہ گیا ہو کیونکہ مسلمان بادشاہوں کے وقت کا حاکم کردہ خراج اب کہیں باقی نہیں ہے۔ اور یہ معلوم ہو چکا کہ موجودہ حکومت جو مال گزاری لے رہی ہے اس کو شرعی خراج نہیں کہا جاسکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی زمینیں عسکری نہیں ہیں وہ اسی بات کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں عسکری زمینیں تو یقیناً موجود ہیں البتہ خراجی زمینیں تو موجود اب شاید نہ رہیں ہوگی۔

مولانا مریض کی کتاب تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔

زمینیں مشرقی ہیں۔ مابین غلطی سے اس کی طرف یہ قول غلط کیا گیا ہے۔ بیشک زیور میں مشرقی زمین کی تعریف کی گئی ہے جو میں نے اوپر چھٹے نکتہ میں لکھی ہے۔

اس ضروری تفصیل کے بعد آپ کے سوالات کے نذر دار جوابات یہ ہیں۔

۱۔ زیور میں نے جو سات نکات لکھے ہیں اس کے چھٹے نکتہ میں اس کا جواب آگیا۔ اس کو پھر بھیجیے۔ (۲) اس کا جواب بھی پہلے درجہ اور چوتھے نکتہ میں آچکا۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ اگر مسلمان غیر اسلامی حکومت کا باشندہ بھی ہو تو اس کی اپنی ملکداری یا حکومت سے لگان (مال گزاری) پر لی ہوئی زمین کی پیداوار پر عشر واجب ہے۔ مال گزاری دینے سے عشر ساقط نہیں ہوتا اور چونکہ عشر نکالنا فرض ہے اس لیے اس کے ادا کرنے سے وہ گنہگار ہوگا۔ (۳) مجھ اس کی واقعیت نہیں ہے کہ کون سے علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ مذکورہ بالا سات نکتوں میں سے کسی ایک نکتے سے مجھ کی عالم دین کا اختلاف ہو میں نے مشرقی اور غریبی زمین کی جو تعریف لکھی ہے وہ فقہ حنفی کی تمام اونچی اور مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی حنفی عالم اس تعریف کے خلاف کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی تعریف ہوگی۔ فقہ حنفی کی تعریف نہ ہوگی (۴) مجھے نہیں معلوم کہ اختلاف کون کرتا ہے اور وہ مشرقی زمین کی کیس تعریف کرتا ہے۔ فقہ حنفی کی مستند کتابوں میں وہی تعریف لکھی ہے جس کا ذکر اوپر گزرا۔

آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشر و زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کسی عالم کے اختلافات کا سہارا لینا مسلمان کو زیبا نہیں دیتا اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن احادیث اور فقہ کی مستند کتابوں سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ عشر و زکوٰۃ اللہ کی فرض کی جوئی عبادت ہے اس سے پہلے ہی کرنا آخرت میں تو نقصان دہ ہے ہی دنیا میں بھی مجموعی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔

(سید احمد قادری)

ہزار مجید کا تعارف

مولانا عبدالرحمن اصلاہی قیمت ایک روپیہ انتہائی پیسے
منیجن۔ زندگی و کائنات لام پور۔

تشد کی کالی گھٹا خوں چکا ہے

۵ جون ۶۸ء کو ہندوستانی وقت سے تقریباً ایک بجے دن کو لاس اینجلس میں سینٹر مارٹ ایف کینیڈی پر ہنگ گولیاں چلائی گئیں اور چند گھنٹوں میں خبر تمام دنیا میں پھیل گئی اور ۲ گھنٹوں کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کو بچانے کی ہر سی ناکام ہو گئی۔ دو ایک دن تک دنیا کے ریڈیو اسی خبر اور اس کی تفصیلات سے گونجتے رہے اور بڑے بڑے اخبارات بھرے رہے۔ وہ امریکہ کی صدارت کے امیدوار تھے اور کئی فورمیلے کے ابتدائی الکشن میں انھوں نے زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ ایسی ہیروئن ہیں جن مسرت منایا جا رہا تھا لیکن چند لمحوں میں جہاں جشن منایا جا رہا تھا وہاں صفت ماتم بچ گئی اور اس ماتم میں دنیا بھر کے لوگ شریک ہو گئے۔ اس لیے کہ ان کی موت منظر ماندہ تھی۔ ایک ظالم نے اپنی گولیوں سے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ ان کی عمر ۲۴ سال تھی اور ان پر شاعر کا یہ مصرع چسپاں ہوتا ہے

ایں ماتم سخت است کہ گویند جواں مُرد

اور اس جوان مُرد کے ساتھ ہی یہ بھی ملا لیجیے کہ وہ جوان مُرد بھی تھے۔ امریکہ کے بیڑ ہال میں اپنے آپ کو صدارت کے لیے پیش کرنا رابرٹ کینیڈی کی جواں مردی اور بہادری کی دلیل ہے۔ تقریباً ساٹھ چار سال پہلے ان کے بڑے بھائی جان ایف کینیڈی (سابق صدر امریکہ) ڈیلاس میں گولیوں کا شکار بنائے گئے تھے اور چند ماہ پہلے مارٹن لوتھر کنگ کو ممفس میں گولی ماری گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس خونریزی کے محرکات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کس ذہن کے لوگ ہیں۔ اخبارات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ بھی تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ کسی وقت بھی ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ان کا اپنے خیالات پر نہ صرف جے نہ منا بلکہ ان خیالات کو بروئے کار لانے اور امریکی سماج کو اپنے پسندیدہ رخ پر منے جانے کے لیے صدارت کا امیدوار بننا اور اس کے لیے سرگرم اور پرجوش ہوجانا، کیا جواں مردی اور بہادری کا کچھ

نہیں ہے، انہیں جو غلطی تھوڑی ہی گئی اور پھر انہوں نے انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا لیکن امریکہ کی تاریخ انہیں مجبور نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی جوں مرد افراد اپنے وطن اور اپنے معاشرے کے جوہر اور کھن ہوتے ہیں اور انہیں کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ قوم و وطن کی اصلاح کے لیے قدم بڑھائیں۔ ایسے افراد کی موت، موت نہیں ہوتی بلکہ ایک نازہ زندگی کی ملاست بن جاتی ہے۔

امریکہ میں سیاسی تشدد اور سیاسی قتل و خون کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس ملک کے چار صد رات تک قتل کیے جا چکے ہیں اور صدر روز و رات بھی قاتل کی گولی سے بال بال بچے تھے اس کا نشانہ چوک گیا تھا اور ان کی جگہ شکاک کے میز کی جان گئی تھی۔ وہاں کے مایاں اور ممتاز افراد بھی قتل کیے جلتے رہے ہیں۔ البتہ وہاں کی تاریخ کا شاید یہ نیا حادثہ ہے کہ صدارت کے محض ایک امیدوار کو گولی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس میں منظر میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ موجودہ صدر امیکہ نے اپنی صدارت کا دور جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد شروع کیا تھا اور ان کے دور صدارت کا خاتمہ رابرٹ ایف کینیڈی کے قتل کے بعد ہو رہا ہے۔ سان سے پہلے کے صدر کینیڈی کا قتل آج تک معتمہ ہوا ہے اور شاید رابرٹ کینیڈی کا قتل بھی ایک معتمہ بن جائے۔ چنانچہ اس کو معتمہ بنانے کی کارروائی قتل کے ساتھ ساتھ شروع بھی ہو چکی ہے۔ ۶ جون کو اس نہیں کے میر سٹرام پورٹی نے ایک انٹرویو میں اگشان کیا ہے کہ قاتل مر جان کے گھر سے ایک نوٹ بکٹی ہے جس میں بظاہر قاتل ہی نے یہ لکھا ہے کہ رابرٹ کینیڈی کو ۵ جون سے پہلے قتل کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ نوٹ بک میں بہت سی باتیں گڈ ہیں اس میں آخر گورڈ برگ کا نام بھی درج ہے اس میں مقتول کینیڈی کے بہت سے جملے نقل کیے گئے ہیں سب سے زیادہ صاف بات جو اس میں لٹی ہے وہ یہ ہے کہ ۵ جون سے پہلے ہی کینیڈی کو قتل کرنا ضروری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ قاتل اور جان کا ایک یقینی باشندہ ہے جو چند سال پہلے امریکہ کا شہری بن گیا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاتل کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ میں نے قاتل اپنے اصلی وطن کی خاطر کیلے رہا کو بیرونیوں کے مقابلہ میں عربوں کا حامی قرار دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ مقتول نے اگشان کی ہم میں اسرائیل کی حمایت میں جو تقریریں کی تھیں ان کی وجہ سے قاتل بہت غضب ناک تھا اور جب انھوں نے اسرائیل کے ہاتھ پچاس منیم جے فروخت کرنے کی تائید کوئی تو اس کا قصد جان کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ پوری کہانی شاید اعلیٰ درجہ کے دانشوروں کی سمجھ میں آجائے۔ جو نیچے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

یہ جنوں کی کہن سی قسم ہوئی کہ اسرائیل کے ہاتھ مذکورہ جٹ فروخت کر کے کی پالیسی بنائے ورنہ اس کو منظور کرنے والے تو اس کی گولیوں سے محفوظ رہیں اور انہیں اس پالیسی کی تائید کرنے والے کر کے بچا رکھا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عربوں کی شکست کو ایک سال گزر گیا اور اس شکست کے امریکی ذمہ دار دندناتے رہے لیکن عربوں کا حمایتی سر جان خاموش اور غیر متحرک رہا اور جیسے ہی اس کا اندیشہ محسوس کیا جانے لگا کہ کینسینٹر رابرٹ کینیڈی صدر رتی انتخاب میں کامیاب نہ ہو جائیں عربوں کی حمایت کا جذبہ جنوں کی حد تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ اخبار میں شائع شدہ اس خطبے کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ قاتلانہ حملے کے بعد فوراً ۵۰۰ عربوں ہی کو امریکہ کے وزیر انصاف سٹریمنے کلارک نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ مروجہ مطبوعات کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ سینٹر کینیڈی کو قتل کرنے کی کوئی سازش نہ تھی اور یہ ایک انفرادی قتل تھا۔

(قومی آواز، جون ۱۹۶۸ء)

اب وزیر انصاف سے کون پوچھے کہ جناب کو اس اعلان کی اتنی جلدی کیوں تھی اور یہ انصاف کی کون سی قسم ہے کہ ابھی مجرم پر فرد جرم عائد بھی نہیں گئی اور آپ نے اس کو ایک انفرادی فعل قرار دے دیا۔ یہ تمام باتیں اس قتل کو معمر میلنے اور لوگوں کے ذہن کو غلط رخ پر چڑھانے کی کوشش ہی معلوم ہوتی ہیں۔ امریکہ کی موجودہ حکومت نے اپنے ملک کے روایتی سیاسی تشدد کو اس حد پر پہنچا دیا ہے اور اس کی خون چکانی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہاں کے باشندے سنبھل کر اس کا کوئی عملی ملاح ڈھونڈیں گے یا وہاں کا معاشرہ پارہ پارہ ہو جائے گا۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ کینیڈی خاندان کے ان دو ممتاز ترین افراد اور مارٹن لوتھر کنگ کا خون رائگاں نہ ہو گا اور وہاں کے باشندے اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تشدد کے سیاہ ابر کی یہ خون چکانی و آتش فشاں امریکہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی ابھی آگ بریں رہی ہے۔ وہاں اس کا اصل نشانہ نیگرو ہیں اور یہاں مسلمان ہیں اور اب اس کا سلسلہ ہر پچھنوں تک دروازہ چوکا ہے۔ فرق یہ ہے کہ امریکہ میں گوریلس کے متنازعہ افراد کا ایک طبقہ نسل پرستی اور نیگرو دشمنی کی پالیسی کے خلاف میدان میں اتر آیا ہے اس لیے گوریلس کے افراد بھی نسل پرستوں کی گولیاں کا نشانہ بننے لگے ہیں اور ہندوستان میں ابھی اونچی ذات کا کوئی ایک متنازعہ شخص بھی یہ خطرہ منہ نہ دیکھنے کے لیے نیا نہیں ہوا ہے۔ گاندھی جی کے بعد یہ جبکہ اب تک خالی پڑی ہے اس لیے ابھی اس تشدد کا نشانہ نہ ہو سکا۔ مسلمان اور ہر پچھنوں میں۔ اگر اونچی ذات کے کچھ ذی اثر افراد طاقت و افراد اس کے خلاف میدان میں اتریں تو

تنقید و تبصیر

تفسیر قریب القرآن مولانا عبدالوہاب خاں رام پوری صفحات ۲۰۰ کاغذ، کتابت طبع
 الحمد للہ، قیمت مجلد دسٹ روپے کے ساتھ پراپر پورے کا پتہ جہاں
 دو محلہ روڈ۔ رام پور۔ یو۔ پی۔

محترم و مکرم مولانا عبدالوہاب خاں صاحب ادام اللہ تعالیٰ، اس وقت رام پور کے سحر اور شوق
 علماء میں بہت اونچے مقام پر قائم ہیں اور یہاں کی چند گنی گنی شخصیتوں میں سے ایک اہم شخصیت ہیں
 اور ان کے چھوٹے بھائی محترم مولانا عبدالسلام صاحب پرنسپل مدرسہ عالیہ رام پور اپنی ذہانت اور
 علم و فضل میں بہت نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے ہیں وہ قابل استفادہ حد تک انگریزی زبان سے بھی
 واقف ہیں۔ زیر تبصرہ تفسیر مولانا عبدالوہاب صاحب کے نام سے شائع ہوئی ہے لیکن اگر یہ کہا جائے تو
 غلط ہو گا کہ دراصل اس کے مرتب مولانا عبدالسلام صاحب ہیں، پیش لفظ میں انہوں نے اس کتاب کی ترقی
 اور مولانا عبدالوہاب صاحب کی مشترکہ کوشش قرار دیا ہے، لیکن اس میں مولانا موصوف کا اشتراک صرف
 اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو تفسیری معلومات اور مواد اکٹھا کیا تھا مولانا عبدالسلام نے اسے تصحیف
 کیا ہے مولانا عبدالوہاب صاحب کی نگلی ہوئی تفسیر کے بعض حصے دائم الحروف نے بھی پڑھے تھے وہ ایک
 ایسا تفسیر تھا جس سے محرم و خرم دونوں استفادہ کر سکتے تھے اور اب ترتیب جدید کے بعد محرم و خرم
 کے کام کو وہ گنا ہے، تفسیر مولانا عبدالسلام صاحب نے اپنی ذہانت و فلسفہ و اپنی اہلیت کو اس پر
 بشمول ان کے گناہوں کے ان کے فلسفیانہ انداز فکر کے، مزین و جہاں انہوں نے پیش لفظ میں
 خود کو کچھ اور بھی لکھا ہے، محترم و خرم کے کام کے نیا ہی تصورات پر نہایت استفادہ
 کیا ہے، یہ کتاب محرم و خرم کے کام پر فلسفیانہ انداز پر چمک رہی ہے، یہ ایک نیا

فلسفیانہ افکار سے واقف اہل علم اس کو پڑھ کر یقیناً فاضل مرتب کی ادبی صلاحیت کا اعتراف کریں گے۔
البتہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ ان کے منفرد آراء اور افکار تشدد آبی افکار سے ہم آہنگ
ہیں یا نہیں؟ راقم الحروف نے مدرسہ میں فلسفہ اور منطق کی متعدد کتابیں سبقاً سبقاً پڑھی ہیں لیکن طبیعت
کو اس سے مناسبت کبھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ آج تک اس خیال میں فرق آیا کہ فلسفے سے

کائنات توڑتے ہیں لیکن اس سے ایمان و یقین کے پھول دستیاب نہیں ہوتے۔ اس تفسیر میں یہ مناسب اور اچھا
طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ فاضل مرتب نے جہاں جہاں مجہود مفسرین سے اختلاف کیا ہے ان میں سے اکثر مقامات
پر وجوہ اختلاف بھی لکھے ہیں اور مجہود کی رائیں بھی نقل کر دی ہیں۔ اس طرح ان کی رائے قابل غور و فکر
انگریز بن گئی ہے۔ بوقت فرصت کی وجہ سے پوری کتاب نہیں پڑھی جا سکی ہے لیکن جو بحث پڑھے ہیں ان میں
منفرد ایسے بھی ہیں جن سے تبصرہ نگار اتفاق نہیں کر سکا اور ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مرتب کو ان کی
حرف متوجہ کیا جائے۔ (۱) فاضل مرتب نے اپنے ایک اہم ذیلی حاشیہ کا عنوان ”ہدایت کے اقسام اور نبوت
کا ذریعہ علم“ مقرر کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت صفحہ ۲۲ پر انہوں نے ”ہدایت نبوت“ یا ”ہدایت وحی“ کے بارے
میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر طبیعت میں توحش پیدا ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر یشبہ ہوتا ہے کہ فاضل مرتب کے
نزدیک نبوت اور وحی، انسان کے خلقی و جہان، ”داخلی شعور“ اور ”باطنی فعالیت“ کی ایک قوی اور ترقی یافتہ
صفت ہے جو مختلف قوموں کے برگزیدہ افراد میں پائی جاتی رہی ہے اور اسی قوی صفت سے پھوٹنے والے
احکامات اور اس سے نکلنے والی تعلیمات، ہدایت کی وہ تفسیری صورت ہے جس کو ہدایت نبوت یا ہدایت وحی
سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اگر فاضل مرتب کی تحریر سمجھنے میں، یس نے غلطی نہیں کی ہے تو اس سے ہر اسخ العقیدہ مسلمان
متوحش ہوگا، سوال یہ ہے کہ قرآن جس کی تفسیر وہ لکھ رہے ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ، جبریل امین کے ذریعہ
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یا نہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہو
تو ہدایت نبوت یا ہدایت وحی کو صرف انسان کی قوی اور ترقی یافتہ یا باطنی قوت کا نمونہ قرار دینا صحیح نہ ہوگا۔
اسی طرح، تورات، انجیل، زبور اور چند دوسری کتابوں کو ہم اللہ کی کتابیں اس لئے کہتے ہیں کہ انہیں اللہ نے
نازل کیا تھا وہ کسی انسان کے داخلی شعور کا نتیجہ نہیں، اور جہاں تک داخلی یا وحی غیر منکر کا تعلق ہے تو وہ
بھلا اللہ ہی کی الفاکر وہ ہدایت حق، نبی کے اپنے داخلی شعور اور خلقی و جہان کا اس میں بھی دخل و تصرف
صرف یہ تھا وحی جلی یا کتب میں الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی اور وہ داخلی میں معانی نازل ہوتے تھے

جن کو دینی زبان میں اور اپنے الفاظ میں ادا کر دینا تھا کتاب و سنت نے ہمیں وہی انبیاء کی حقیقت پہنچائی
 اور کھائی ہے۔ فاضل مرتبہ جو ترجمہ کی ہے وہ فلسفہ اور بشرات کی توجیہ ہے کتاب و سنت کی توجیہ نہیں ہے
 میں نے فاضل مرتبہ سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، ان کا بیان یہی تھا کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نبوت و وحی
 کی محض فلسفیانہ توجیہ ہے ان کا اپنا خیال اور عقیدہ نہیں ہے اور اس کا اشارہ ان کے حاشیے میں بھی موجود
 ہے۔ انہوں نے اس بحث کو ختم کرتے ہوئے اللہ اعلم حدیث یحییٰ دمسالکتی کا آیت کا حوالہ دیا ہے
 میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ طبع ثانی میں اس کی مراحت کر دینی چاہئے کہ یہ نبوت و وحی کی محض فلسفیانہ
 توجیہ ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ نبوت اور وحی کے بارے میں یہ خود ان کا اپنا خیال اور عقیدہ
 ہے۔ (۲۰ ص ۱۹۹ پر) ”بے شرک عبادت“ کے تحت متن میں جو تشریح کی گئی ہے اور ”عبادت“ پر جو حاشیہ لکھا
 گیا ہے ان دونوں میں پوری ہم آہنگی محسوس نہیں ہوئی، متن میں اللہ کی پرستش اور اس کی ہدایتوں کی تعمیل
 دونوں کو عبادت میں اہل مانا گیا ہے اور حاشیہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ عبادت کے معنی
 صرف پرستش کے ہیں حالانکہ مسترآن میں اللہ کی اطاعت کے علی الرغم غیر اللہ کی اطاعت کو بھی عبادت کہا گیا
 اس کے علاوہ صفحہ ۷ کے حاشیے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ غیر اللہ کے لئے وکیں کسی شریعت میں سجدہ کا جواز نہیں
 نہیں دے بیٹھی نہ غیر تعلیمی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبادت اور پرستاری اس نیاز مندی کا نام ہے جو کسی
 کو فوق الادراک اور مادہ و بھوس اقتدار کا مالک سمجھ کر اختیار کی جائے تو پھر فرشتوں کا حضرت آدم کو
 سجدہ کرنا یا برادران یوسف کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا کیوں ناجائز سمجھا جائے۔ ظاہر ہے کہ نہ فرشتے حضرت
 آدم کو فوق الادراک اقتدار کا مالک سمجھتے تھے اور نہ برادران یوسف اپنے بھائی کو۔ (۳) تفسیر سورہ بقرہ
 کی تہمید میں لکھا گیا ہے کہ :-

”مکہ معظمہ میں دعوتِ تبلیغ اور قبول کرنے والوں کی تربیت تک محدود تھی لیکن دینِ سنوہ میں
 لے جانے کے ساتھ ایک اسلامی آیت کی داغ بیل چڑھی اور نئے مسائل سامنے آنے لگے اس لئے ہاں
 اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت اور سیاست کے اہل بھی نازل فرمائے پھر ہجرت کے بعد
 اسلام و فکر کی آدیزش نے ایک نئی صورت اختیار کر لی اس نئی صورت حال کی رہایت سے
 ہدایات اور احکام کا انداز بھی بدل گیا۔“

منجھات ہے کہ سیاست، تمدن، معاشرت اور معیشت کے مول سنگہا میں نازل ہوئے تھے، مگر

اس اصول کی تفصیلات نازل کی گئیں جو وہ دور کے علم سیاست میں بھی اقتدار کا ایک نیا ہیرو تھا۔
 یہاں سیاست کی گامی اس وقت تک آگے نہیں بڑھتی جب تک معیوں و موجد کے حاکم اعلیٰ کو نہ ہے۔ اسلامی
 سیاست میں حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے وہی تکوینی حاکم بھی ہے اور تشریعی حاکم بھی اور اسلامی سیاست کا یہ بنیادی اصول
 کی صورتوں میں اپنی دفعہ نازل کیا گیا ہے کہ ان کو شمار کرنے کے لئے بھی وقت چاہئے۔ میں نے فاضل مرتبہ سے لہائی عرض
 کیا تو انہوں نے کہا کہ میری مراد بھی یہی ہے کہ سیاست، تمدن، معاشرت اور معیشت کے اصولوں کی تفصیلات سب سے پہلے
 نازل ہوئیں لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ ان کی عبارت پڑھیں گے اور اس سے یہ مراد واضح نہیں ہوتی اور جو لوگ متاثر
 سمجھ کر نہیں پڑھتے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے۔

(۱۴) ص ۱۶ پر جہاد کے سلسلے میں جو لہا حاشیہ تین صفحات تک چلا گیا ہے وہ عجیب مجموعی صحیح نہیں ہے
 اس کے تمام اجزاء پر تفصیلی گفتگو کا یہ موقع نہیں، فاضل حاشیہ نگار کی خدمت میں محض اشارۃً چند اہم اعتراض ہیں۔
 جہاد و قتال پر تشریفیں اور پاروں کے جہاد، اعترافات کے جواب میں دفاعی جہاد کے معنی خدا باوجود چھلکے کو اب
 اس نمانے میں دہرانے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ امارت و حکومت کا حصول بلاشبہ اللہ کا فضل اور اس کا
 انعام ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انعام کسی سببی تحصیل کے بغیر مل جاتا ہے یا اس کے لئے جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے؟ جنت کا حصول
 بھی اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہی ہے تو کیا اس کے حصول کے لئے جدوجہد ضروری نہیں ہے؟ کیا وہ کوشش کے
 بغیر حاصل ہو جائے گی؟ امارت و حکومت کو اللہ کا انعام سمجھنے والا کوئی شخص اس سوال کا جواب نہیں دیتا۔
 انعام ہر تین اور علمائے اہمیت و حکومت کو اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے اور قرآن کے تمام قوانین کی تنقید کے لئے
 موقوف علیہ قرار دیتے ہیں اور کسی موقوف علیہ کو حاصل کرنے کی کوشش، موقوفی عقل کے نزدیک بھی ایک فرد کی چیز ہے
 ۔ بے شک حکومت مقصود بالذات نہیں ہے لیکن وہ مقصود بالذات کی موقوف علیہ ہے اور اسی حیثیت سے اس کے
 حصول کی جدوجہد ضروری قرار دی گئی ہے اور اسی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سلطان نصیر کی دعا
 اچھی تھی بلکہ خود اللہ نے ان سے یہ دعا مانگی تھی۔ حکومت کی مقصودیت کی نفی کے ساتھ اس کے موقوف علیہ بننے کا
 اثبات بھی ضروری ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ اس کی مقصودیت کی پورے ذریعے نفی کی جائے لیکن اس کے
 موقوف علیہ ہونے کی طرف اشارہ بھی نہ کیا جائے۔ اب قیامت تک دنیا بھر کے مسلمان قرآن کے شفی و
 اجتماعی تمام احکام و قوانین کے مخاطب ہیں، جہاں ان کی حکومت قائم ہے وہاں ان تمام قوانین کی عملی تنقید
 ان پر واجب ہے اور جہاں ان کی حکومت قائم نہیں ہے وہاں ان پر اس موقوف علیہ کے حصول کی جدوجہد ہے۔

تاکہ ان کے تمام قوانین نافذ ہو سکیں۔ کی زندگی اس لئے ہے کہ کسی ملک میں مسلمان آباد ہوں
 اور وہاں اسلامی حکومت وجود نہ ہو سکیں اس لئے میں بھی وہاں نہیں آسکتی کہ مسلمان صرف انہیں احکام کے
 مخاطب نہ بنائیں جو کہ میں نازل ہوئے تھے۔ مگر میں تو ان کا ان رتبہ میں سے بھی صرف نماز فرض ہوئی تھی وہاں
 نہ متعین زکوٰۃ فرض ہوئی تھی نہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے اور نہ حج۔ کیا قرآن پر ایمان رکھنے
 والا کوئی مسلمان یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو وہاں کے مسلمانوں سے زکوٰۃ
 اور روزے ساقط ہو جائیں گے؟ اب اس زمانے میں کی زندگی کا حوالہ دینے والے حضرات معلوم نہیں
 کس دلیل شرعی کی بنا پر قرآنی احکام کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں کہ بعض احکام کا کی زندگی بسر کرنے
 والے مسلمانوں کو مخاطب اور پابند قرار دیتے ہیں اور بعض احکام سے انہیں ایسی مکمل آزادی عطا فرماتے ہیں
 کہ وہ ان احکام کے مخاطب ہی باقی نہیں رہتے۔ ہم اس تفریق کو بالکل من گھڑت اور انتہائی غلط سمجھتے ہیں
 اس کے علاوہ قابل لحاظ بات یہ بھی ہے کہ اقامت دین کا حکم کہہ میں نازل ہوا تھا اس لیے کی زندگی بسر
 کرنے والے مسلمانوں سے اقامت دین کی جدوجہد ساقط کرنے کا قول مجرد و عصب کے سوا اور کیا ہے؟
 —————
 یہ بعض فرضی ہی نہیں بلکہ عملاً ناممکن ہے کہ کسی ملک میں اسلامی حکومت تو نافذ نہ ہو مگر وہاں ایمان و

عمل آزاد اور قرآن کے قوانین معدلت ناخذ ہوں۔

(۵) مشہور حاشیے میں نسخ احکام پر فاضل مرتب نے جس سرسری انداز میں گفتگو کی ہے یہ مسئلہ آفاقی
 نہیں ہے۔ تمام اہل سنت و قریع نسخ کے قائل ہیں نہ کہ صرف جواز نسخ کے۔ اس کا انکار ابوسلمہ صنفیانی مقرر
 نے کیا ہے اور ان کے انکار کو ابن کثیر نے مردود و مردول قرار دیا ہے۔ راقم الحروف نے مولانا عبدالصمد صفائی
 کی کتاب قرآن مجسم پر تبصرہ دیکھتے ہوئے ایک مقالہ ماہنامہ زندگی دسمبر ۱۹۶۶ء میں شائع کیا تھا۔ فاضل
 مرتب سے عرض ہے کہ وہ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں اس مسئلے پر میں اس سے زیادہ لکھنا نہیں چاہتا۔

(۶) حضرت تادم کی خلافت اور تعلیم اسرار والی آیتوں کی تفسیر میں مشہور ایک مختصر حاشیہ ہے۔ اس میں یہ
 لکھا گیا ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم کی خلافت کی خبر دینے کا امتحان کی تخلیق و تعلیم کے بہت بعد کا ہے۔
 یہ بات صحیح کیسے لیے تھی اس لیے میں نے فاضل مرتب سے اس کا ماخذ دریافت کیا۔ انہوں نے مسودہ
 دیکھنے کے بعد یہ جواب دیا کہ عبارت میں یہ کوئی بات ہے۔ بہت قبل کے جیسے بہت بعد چھپ گیا ہے۔ اس
 نسخہ کے بعد میں اس حشر مائیکہ کا مقصد واضح نہیں جا سکتا۔ ثانی میں اس حاشیہ کو واضح کو دینا چاہیے۔

(۷) آیت سوم میں آیا مَا تُعَدُّ رَوَاتُكَ كُنُفٌ كُنُفٌ کی تفسیر پر ایک حاشیہ ملاحظہ فرمائیگا ہے کہ متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گنتی کے کچھ روز سے جو فرض کیے گئے تھے رمضان کے روزوں کے فرض پر سے پہلے کی بات ہے۔ ان متعدد روایتوں کے لیے کتاب کا حوالہ ضرور دینا چاہیے تھا۔ راقم الحروف کی نظر سے اب تک کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں گزری جس میں یہ کہا گیا ہو کہ "آیا مَا تُعَدُّ رَوَاتُكَ سے مراد گنتی کے دو چند روز سے ہیں جو رمضان کے روزوں سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ اس کے برعکس روایتوں میں یہ ذکر کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یوم عاشوراء اور ایام بیض کے روزوں کا حکم دیا اور جب آیت سوم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِنْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تک آیتیں نازل ہوئیں تو عاشوراء اور ایام بیض کے روزے ضروری نہ رہے۔

(۸) وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی تفسیر پر ایک حاشیہ ہے۔ اس میں حضرت مازن بن جبل کے حوالے سے یہ توجیہ کی گئی ہے کہ "ایام معدودات" سے ایام بیض اور عاشوراء کے روزے مراد لیے جائیں میرے سوال پر فاضل مرتب نے کہا کہ حضرت شاہ انور کثیریؒ کی یہی رائے ہے اور غنائیہ فرما کر انھوں نے مجھے شاہ صاحب کی شرح بخاری دکھائی کہ کتاب الصوم میں شاہ صاحب نے اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ ادب کے ساتھ عرض ہے کہ علامہ شاہ انور کثیریؒ کا استدلال راقم الحروف کے نزدیک صحیح نہیں لیکن تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ روح المعانی وغیرہ سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے بھی کچھ لوگ ایام معدودات سے ایام بیض اور عاشوراء کے روزے مراد لیتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ رائے بالکل منفر دہیں ہے کہ اس مسئلے میں دہی رائے صحیح ہے جو اکثر محققین کی ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ راقم الحروف یہ کتاب بالاسنیاب نہیں پڑھ سکا ہے جو صحت مطالعہ میں آئے

تھے ان کی چند قابل توجہ باتوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ باقی رہی تفسیر آیات میں فاضل مرتب کے تفردات کی بات یعنی کسی آیت کی ایسی تفسیر و تاویل جو عام طور پر مفسرین نے نہیں کی ہے تو اس کے بارے میں صحیح روش یہ ہے کہ اگر وہ تفسیر و تاویل تو اعد زبان ترکیب کلام محاورات صحیح احادیث اور اسلام کے کسی ثابت شدہ عقیدہ و عمل کے خلاف نہیں ہے تو اسے قابل اعتراض نہیں قرار دینا چاہیے۔ میں نے تقریباً لقرآن میں بھی تفردات کو پڑھا ہے وہ مجھے قابل اعتراض نظر نہیں آئے۔ جو مباحث نظر ثانی کے لائق ہیں ان کو چھوڑ کر مجھے اس تفسیر میں بہت سے مباحث نہایت عالمانہ ادبیانہ بلند اور علمی بخش نظر آئے اور ان میں پڑھ کر مسرت حاصل ہوئی ہے بحیثیت مجموعی یہ ایک اعلیٰ درجہ کی تفسیر اور غوام اہل علم کے مطالعہ کے لائق ہے۔

(بقیہ صفحہ ۵۰)

کون کہہ سکتا ہے کہ اس تشدد کا سلسلہ ان تک دراز نہ ہو گا جن لوگوں نے گاندھی جی کو نہ بھٹا وہ دوسروں کو کہیں
بجائیں گے۔ تم اس اس میں سکر اور ہندو ہما سجا کی تشدد پسندی پر روک نہ لگاؤ گئی تو ہندوستانی معاشرہ
بھی پارہ پارہ ہو کر رہے گا اور اس کے اثر بد سے اونچی ذات کے ہندو بھی زچہ سکیں گے۔ اب اس زمانے میں
تو یہ تصور کامیاب ہو سکتا ہے کہ شودر غلامی ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو لمحہ قرار دے کر انہیں تو
برہمنوں کے ماتحت رکھنے کی اسکیم سہل ہو سکتی ہے اس لیے اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ تمام انسان ایک آدم
کی اولاد ہیں اور کسی نسل کو دوسری نسل پر حاکم نہ برتری حاصل نہیں ہے۔ اس حقیقت کو مانے بغیر ہندوستان کو
زوال سے بچا یا نہیں جاسکے گا۔ ہم سب ایک خدا کے بندے اور ایک آدم کی اولاد ہیں حقیقت یہی ہے ہمارے
کے علاوہ ہر تصور شخص وہم ہے۔

۹ جون ۶۸

مدیر

(بقیہ اشکرات)

لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ (اس فیصلے کے بعد) وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ جہنم کی نظر
گردہ در گردہ ہانکے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے جائیں گے اور
اس کے کارندے ان سے کہیں گے۔ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رول ہیں آئے تھے۔
جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن
بھی دیکھنا ہو گا وہ جواب دیں گے۔ "ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کا فرداں پر چھپ گیا۔ کہا جائے گا
داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں۔ یہاں اب بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ بڑا ہی برا بھلا کا دن ہے یہ نگہروں کے
پے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گردہ در گردہ جنت کی طرف
لے جایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھلے جائیں گے
تو اس کے متعلین اس سے کہیں گے کہ سلام جو تم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے اور
وہ کہیں گے۔ حکو ہے اس عذاب کا جس نے ہمارے ساتھ وعدہ چھوڑ دیا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا
اب ہم جنت میں ہیں جہاں اپنی جگہ جاسکتے ہیں۔ پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم
دیکھو کہ کافر نے دشمن کے گھر سے ہمارے گھر کی طرف کیا اور کچھ کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے

ایسی ایک ایک کھینک کے ساتھ ایک ایک جگہ کا اور کاروبار یا سہ کار کا ہے اور یہ ایک

(الزمر: آیت ۲۹ تا ۳۰)

توحید رسالت اور آخرت کی جو انتہائی مختصر تشریح پیش کی گئی ہے وہ بھی یہ جلنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام محدود معنی میں کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک جامع دستور اور مکمل نظام ہے۔ یہ ایک انقلابی تحریک ہے جو حیات انسانی کو اس نقشے پر تعمیر کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اس نظام کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نظام سرمایہ داری اور نظام اشتراکیت کی افراط و تفریط نہیں پائی جاتی بلکہ یہ ایک نہایت مکمل اور مستقل اجتماعی نظام ہے۔ یہ فرد اور جماع دونوں ہی کا حق پہچانتا ہے اور دونوں کو اپنی حد کے اندر رکھتا ہے۔ جیمز اور روح دونوں ہی کے مطالبات کا تسلی بخش جواب ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اور سرخ روئی تمام تر صرت الٰہی دین سے وابستہ ہے۔ کوئی دوسرا دین آخرت میں کامیاب نہیں کر سکتا۔ کوئی مانے یا نہ مانے قیامت آکر رہے گی اور آخرت کا دور شروع ہو کر رہے گا۔ وہاں کی کامیابی بھی ابدی ہے اور ناکامی بھی ابدی۔ آخرت کی نجات اور صلاح ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے وہاں ہر شخص سے الگ الگ سوال اور محاسبہ کیا جائے گا اور فیصلہ بھی ہر ایک کا الگ الگ ہی ہو گا۔ دین اسلام کہ سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو پھیلانے اور قائم کرنے کی جدوجہد کا محرک اور مقصد اصل یہی ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی سرخ روئی حاصل ہو۔

خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اپنی نوجوانی کی عمر میں اس کی توفیق پائیں اور ادا جائے دین کی جدوجہد میں لگ جائیں۔ امت مسلمہ کا مستقبل خوش اطوار و یکدرد اور نوجوانوں سے وابستہ ہے۔

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی کی نئی کتابیں

دی میننگ آف دی قرآن مولانا مودودی کی تفسیر القرآن سے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا انگریزی ترجمہ بہترین کاغذ عمدہ طباعت سرکاری کی

قیمت صرف 75 . 6

انتخاب حدیث - مولانا عبدالغفار رحمانی کا منتخب کیا ہوا مجموعہ احادیث مصنف نامہ - قیمت صرف 75 . 6
 طبعی کا پتہ - مکتبہ ذوق علمی کائناتی - لاہور

اس کے بارے میں حیرت انگیز حقائق

کریں اگر ہرگز یہ کہنا ضروری ہے

پتھر گر اس طسیر کی اور اس علامت کو

● ترجمان اساتذہ ●

جلد رابع

جس میں معجزات کی حقیقت اور اساتید

پر سیر حاصل بحث ہے

تالیف

مولانا سید محمد بدر عالم مہاجر مدنی

پروہ پریس

پتہ نمبر اول پورہ

بارہ روڈ

پتہ نمبر دوم

طبع ۱۹۷۰ء

مدنی و گائے - واسطہ - مدنی

تفهيم القرآن

مؤلف: مولانا محمد امجد علی

- [illegible]

جلد اول

... ..

July 12 - July 19

جلد دوم

ت. ا. . . . . بنی اسرائیل

15/- مع حاد

جاء - وثم

... ..

ملابس مع حمار 17/10

جلد چہارم

نعمان ... .. الاحناف

شماره ۱۶/۰

— 22, 5, 44.

منیجر مکتبه زندگی و کائناتی - رامپور - یو۔ پی

57/5/69

الست 48

اقامتِ دین کا داعی

41(2)

رامپور

زندگی

مقام

فی پرچہ ۸۰ پیسے

سالانہ آٹھ روپے

English Literature

Glorious Quran

(An explanatory Translation by Pick thall 7-50)

Islam the Misunderstood religion.

By Mohammed Qutub 6/-

3. The Meaning of the Quran By Abulala Maududi 6-

4. Spirit & Matter Reconciled
By Late Saiyed Amin Ahmed 2-00

5. Towards understanding Islam By Syed Abulala 3-00

6. Presidential Address " " " 0-25

7. Nationalism and India " " " 0-75

8. Political theory of Islam " " " 0-75

9. Process of Islamic Revolution " " " 0-75

10. Economic Problem of Men and
Its Islamic Salution " " " 0-75

11. Ethical View Point of Islam " " " 0-75

12. Convocation Address " " " 0-31

Seek Nations of Modern Age " " " 0-31

Marchism or Islam By Mazharuddin Siddiqi 5

After Secularism What " " " 0-75

What Is Islam " " " 1-50

MAKTABA 'ZINDGI' 'KANTI'
RAMPUR (U.P.)

سالانہ چندہ	زندگی	سالانہ چندہ
ہندوستان سے		ہندوستان سے
پاکستان سے		پاکستان سے
ششماہی		ششماہی
ہندوستان سے		ہندوستان سے
پاکستان سے		پاکستان سے
فی پرچہ ستر پیسے		فی پرچہ ستر پیسے
مدیر: سید احمد قادری		

جلد: ۱۸	جمادی الاولیٰ ۱۳۸۸ھ مطابق اگست ۱۹۶۷ء	شمارہ: ۲
---------	--------------------------------------	----------

۲	سید احمد قادری	اشکلات مقالات
۹	مولانا جلال الدین عمری	ویدا و رسالت
۲۴	ڈاکٹر عبدالحق انصاری	رضائے الہی
۳۱	سید احمد قادری	اسلامی معاشیات کے چند رہنما اصول تراجم و اقتباسات
۴۱	مولانا مودودی	اہم سوالات و توضیح جوابات
۵۲	قیم جماعت	روداد مجلس شوری
ع - ق		تنقید و تبصہ

اس اترے میں ○ سرخ نشان کا مطلب یہ ہے

کہ آپ کی مدت فریادیں اس شمارے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا فریادیں کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے اس مہینے میں چندہ یا رسالہ بند کرنے کے لیے خط نہ مل سکا تو ان شاء اللہ اگلا پرچہ وہی سے حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ وہی اپنی وقت پر وصول فرمائیں گے۔

مینجیر ماکہ نامہ زندگی رام پور یو پی

مالک: جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر: سید احمد قادری۔ پرنٹر: پبلشر۔ احمد حسن مطبع۔ روہیلہ پرنٹرس خاص روڈ۔ رام پور۔ رام پور یو پی
مقام اشاعت: دفتر زندگی۔ رام پور۔ یو پی

اشکلات

(سید احمد رضا درمی)

۲۰، ۲۱، ۲۲ جون ۱۹۶۸ کو سری نگر کشمیر میں قومی یک جہتی کونسل کی سر روزه کانفرنس نے جو "اعلان"

شائع کیا ہے اس کے متن کا اردو ترجمہ یہ ہے

ہماری قومی زندگی کی بنیاد عام شہریت، ہمہ رنگی میں یک رنگی، مذہبی آزادی، سیکولرزم، مساوات
سماجی، سیاسی اور معاشی انصاف اور تمام فرقوں کے درمیان اخوت و برادری پر ہے۔ قومی یک جہتی کونسل
ایک مرتبہ اظہار کرتی ہے اور اس کے حصول کا عہد کرتی ہے۔

بہر حال قومی یک جہتی کونسل کو اس بات پر تشویش ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں فرقہ وارانہ واقعات میں
اضافہ ہوا ہے۔ کونسل اس بات پر زور دیتی ہے کہ فرقہ وارانہ یا انتشاری تصادمات کے باوجود عوام کی
بھاری اکثریت خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان واپستی سے رہتی ہے اور اس کو تشدد و ہنگامہ
آرائی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔

قومی یک جہتی کونسل ان تمام رجحانات کی مذمت کرتی ہے جو قومی اتحاد کی جڑ کائیں اور تمام سیاسی
پارٹیوں، رضا کارانہ تنظیموں، دوسرے شہری گروپوں، اخبارات، صاحب الرائے حضرات، غرض کہ تمام
نیک خواہ افراد سے اپیل کرتی ہے کہ وہ (۱) فرقہ وارانہ نفرت اور علاقائی دشمنیوں کی ہمت افزائی نہ کر کے
اور سماج کے بے راہ عناصر کو تشدد کے راستے سے ہٹا کر (ب) سرگرمی سے ان اصولوں خصوصاً ملت و
روداداری اور ہم آہنگی کے اصول کی جو قوم کا مقصد ہے، تبلیغ کر کے (س) قومی اتحاد کے لیے سبیل کی
تعمیری قوتوں کو بروئے کار لاکر ان کو ایسڈ رشپ، حوصلہ اور آواز دے کر اور (د) برادرانہ جذبات
پیدا کرنے والی سرگرمیاں اور پروگرام شروع کر کے، مشترک شہریت کے حقوق پر زور دے کر اور عام

سے قومی زندگی کا معیار بلند کر کے ان رجحانات کو روکیں

کونسل اس بات پر زور دینا چاہتی ہے کہ یہ کام صرف حکومت کا نہیں ہے۔ اگرچہ حکومت کو اتحاد کی ترقی مضبوط کرنے اور کونسل کی سفارشات پر جلد از جلد اور موثر طور پر عمل درآمد کرنے میں بڑا کام انجام دینا ہے۔ یہ کام تمام شہریوں، سیاست دانوں، مصلحوں، دانشوروں، تاجروں اور ٹریڈ یونین لیڈروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

کونسل بہت غلطی سے تمام شہریوں کو خواہ ان کا مذہب یا بان، نسل یا ثقافت کچھ بھی ہو دعوت دیتی ہے کہ وہ قومی اتحاد و سالمیت کو مضبوط کرنے کے اس عظیم و اہم کام میں حصہ لیں۔

یہ اقرار نامہ یا اعلامیہ سری نگر کی سڑوہ کا نفرنس کا حاصل ہے۔ ہم اس کو ہندوستان کے دستور پر ایک جدید مہر تصدیق کہہ سکتے ہیں۔ مرکزی سرکار کے نمائندے اور اس کے اہل کار اس کو اندرا گورنمنٹ کا ایک کارنامہ قرار دے رہے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس پر جن سنگھ کے ”عہدہ مالی مقام“ منسٹر جیسی کے دستخط بھی ثبت ہیں۔ نیز بعض ایسے افراد نے بھی اس سے اتفاق کر لیا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آر۔ ایس۔ ایس۔ سے ان کا قریبی تعلق رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انہیں لوگوں کو خوش کرنے اور ان کا اتفاق حاصل کرنے کے لیے اس کانفرنس میں مسلمانوں کی کسی بھی جماعت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ جمعیۃ علماء ہند کو بھی اس کی شرکت سے محروم رکھا گیا۔

آل انڈیا ریڈیو کے ایک تبصرے میں اس اعلان کی کامیابی کے بارے میں ایک بڑی دل چسپ بات کہی گئی تھی۔ تبصرہ صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس اعلان سے اتفاق کے بعد اگر اس میں شریک رہنے والی کسی پارٹی نے اس کے خلاف کوئی بات کہی تو کم از کم اس سے یہ تو کہا جاسکے گا کہ یہاں تک کہ سری نگر کانفرنس میں کیا گیا تھا اور اب کیا کہہ رہے ہو۔ یہ ہے وہ کارنامہ جو سری نگر کانفرنس میں انجام پایا ہے۔ اس کانفرنس میں غور کے لیے مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات نے جو تجویز بھی تھی اس میں فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کی ایک تجویز یہ پیش کی گئی تھی کہ :-

ہندوؤں کے مذہبی لیڈر مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی اپیل شائع کریں اور مسلمان اپنے پرسنل لاپس ترمیم و اصلاح پر رنجی ہو جائیں۔ ..... اس سے یہ خوف دور ہو جائے گا کہ کہیں کسی دہلیسلم اقلیت اکثریت نہ بن جائے۔

اس تجویز کو مولانا عبدالمجید دیرابادی نے بجا طور پر نادرا و دلچپ رشوت کہلے۔ دراصل برادران وطن کی یہی ذہنیت ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بلائے عظیم بنی ہوئی ہے اور یہی ذہنیت مسلمانوں پر جاننا حملوں کو روکنے کی کسی تدبیر یا کسی قانون کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔

ان سطور کی تحریر تک کان فرانس کی سفارشات پر جو کارروائیاں ہو چکی ہیں ان سب پر اظہار خیال نہ مقصود ہے نہ مفید ہے۔ حکومت اور حکومتی عمل کے عمل کی زبان خود تو غصے کو روکے گی۔ کئی صدیوں میں درپستی مدت کے کٹن کا زمانہ فریب ہے۔ یہ دو رگزدہ جملے کا تو اس کارنامے کی عملی افادیت کھل کر سامنے آجائے گی مسلمان اس اعلان سے جو قائد اٹھا سکتے ہوں انہیں ضرور اٹھانا چاہیے لیکن اس اعلان اور حکومت کے کاغذی اقدامات سے کوئی آس لگانا غلط ہوگا۔ ہندوستان کی کوئی بھی شیشل انٹگریشن کو نسل ان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ ہمارے مسائل خود ہماری اپنی ہی ایک جہتی سے حل ہوں گے اور یہ ایک جہتی اس وقت پیدا ہوگی جب ہمارے اندر زندگی کی نئی لہر دوڑ جائے گی۔ غور یہ کرنا ہے کہ ہمیں روحانی، معنوی اور جماعتی حیات نو کہاں سے اور کیسے ملے گی؟

اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہم سے کہتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا
لِللّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول
کی دعوت پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز
کی طرف بلاتے ہوں جو تمہیں زندگی بخشے والی ہو
(انفال ۲۴، آیت ۲۴)

قرآن کے اس فرمان میں ہمارے دونوں سوالوں کا جواب موجود ہے اس کا بھی کہ ہمیں حیات نو کہاں سے ملے گی اور اس کا بھی کہ کیسے ملے گی۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں حیات نو اللہ تعالیٰ کے منبع فیض سے ملے گی اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے اور اس پر عمل کرنے سے ملے گی۔

حیات انسانی نو چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حیوانی اور مادی زندگی جس کی وجہ سے انسان چلتا پھرتا، کھاتا پیتا اور اولاد پیدا کرتا ہے۔ دوسری روحانی، علمی، معنوی، جماعتی اور قومی زندگی جس کی وجہ سے وہ دنیا کی قوموں کے درمیان سر بلندی و عزت کا مقام پاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کا مستحق ہوگا اس آیت میں زندگی کی اسی دوسری قسم کا ذکر ہے اور ہم اس وقت مادی و دوسری زندگی کی تلاش میں سرگرداں ہیں

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حیات بخش چیز کی طرف مسلمانوں کو دعوت دی ہے وہ یہی قرآن اور یہی دین حق اسلام ہے جو ان کی دنیا و آخرت دونوں ہی کی فلاح و کامرانی کا ضامن ہے اور یہی وہ آبِ حیات ہے جس سے انہیں نئی زندگی مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کی اس دعوت پر لبیک کہنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہر ازم پر مکتب خیال اور ہر فلسفہ حیات سے کٹ کر صرف اسلام کی حیات بخش تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اسی کو آپس کے اتحاد اور باہمی یکجہتی کی بنیاد بنایا جائے۔

حیات انسانی کی تیسری قسم ہر انسان کی شخصی و انفرادی زندگی ہے اور یہ آیت ہر مسلمان سے شخصاً شخصاً اور فرداً فرداً مطالبہ کرتی ہے کہ وہ پورے غم، حوصلہ، ہمت، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ و رسول کی اطاعت کرے۔

اس آیت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم جیسے مسلمانوں کے موجودہ مسائل اور ان کو حل کرنے کی ان تدابیر کا جائزہ لیتے ہیں جنہیں وہ اختیار کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چشمہ حیران خود ان کے پاس موجود ہے اور وہ زندگی کی بھیک دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ اس آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے :-

وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا اللَّهُ يَخْتَلِفُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
الْمُزْمَرِ وَقُلُوبِهِمْ وَإِنَّ إِلَيْكُمْ لَمُخْرَجٌ

اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حاکم ہے اور اسی کی طرف تم سب سے (الافتاح، آیت ۲۴) جاؤ گے۔

آیت کے اس ٹکڑے میں دو تنبیہیں ہیں۔ ایک یہ کہ رسول خدا کی دعوت پر مومنانہ و مخلصانہ لبیک کہی جائے منافقت کے ساتھ لبیک کہنا بے کار ہے۔ کیونکہ یہ لبیک زندگی بخش نہیں بلکہ ہلاکت انگیز ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ انسان مکر کر فتنہ نہیں ہو جاتا بلکہ ایک دن اس کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی علیہ السلام اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں :-

نفاق کی روش سے انسان کو بچانے کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ موثر تدبیر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ عقیدے انسان کے ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اس خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے اور ایسا راز دار ہے کہ آدمی اپنے دل میں جو عینیں جو خواہشیں جو اغراض و مقاصد جو خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اس پر حیاں ہیں دوسرے یہ کہ جانا ہر حال خدا کے سامنے ہے اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دو عقیدے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا ہی انسانی نفاق سے

دور رہے گا۔ اسی لیے منافقت کے غلات و غلط نصیحت کے سلسلے میں قرآن ان دو عقیدوں کا ذکر

(تعلیم القرآن جلد ۲)

بار بار کرتا ہے :-

انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کے دو مطلب ہیں ایک وہ جس کا ذکر ابھی مولانا نمودودی کی تعلیم میں گزرا۔ یعنی اللہ آدمی کے اپنے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس مطلب کے لحاظ سے یہ آیت قرآن کی ایک دوسری آیت وَتَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (اور ہم انسان کی رگ جوں سے بھی زیادہ اُس سے قریب ہیں) کی ہم سمجھتے ہیں۔ اس ٹکڑے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا دل انسانیت پر متعلق ہے یعنی اس کے خیالات، جذبات اور اغراض و مقاصد میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں اس لیے نیک خیالات، نیک جذبات اور نیک اعمال کو بروئے کار لانے میں دیر نہیں لگانا چاہیے۔ کیا پتہ کہ دیر لگانے سے دل کسی دوسری چیز کی طرف مائل ہو جائے، یا جذبات سرزد پڑ جائیں اس حقیقت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت و اطاعت پر گہم نہ کرے بلکہ ہمت نہ ہاری و زاری کے ساتھ یہ دعا کرتا رہے کہ اے دیں حق پر استقامت نصیب ہو، ہدایت کے بعد اس کے دل میں کبھی نہ آئے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس کے اعمال خیر کو اللہ عزوجل محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اس طرح آیت ۲۴ کا یہ پورا ٹکڑا انسان کو عقیدہ و عمل میں اخلاص خیر کی طرف مسرت اور آخرت کے حساب کتاب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

جیات انسانی کی چوتھی قسم انسان کی جماعتی زندگی ہے یعنی ہر مومن اپنے انفرادی وجود کے ساتھ اپنا ایک اجتماعی وجود بھی رکھتا ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ صرف اپنی اصلاح پر قناعت نہ کرے بلکہ پورے انسانی معاشرے کی اصلاح بھی اپنا فرض جانے۔ اس حقیقت کی طرف سورہ الانفال کی آیت ۲۵ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :-

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَلَا عِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

۱: زچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف تمہیں لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

(انفال آیت ۲۵)

اس آیت کے تحت مولانا نمودودی لکھتے ہیں :-

اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو بائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جلتے ہیں جو گناہگار سوسائٹی میں ہٹا کر مارا کرتے رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چھند مقامات پر رہتی ہیں۔ ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا جو اس خرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی سعی کرے تو پھر ہوا و زمین اور پانی ہر چیز میں سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بآفتی ہے اس کی پلیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندہ رہنے والے اور گندہ ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آجالتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے کہ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہیں اور صالح سوسائٹی کے رعب سے دبی رہیں تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، جب اس کے درمیان برے اور بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو علانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں اور جب اچھے لوگ بے علی (PASSIVE ATTITUDE) اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانع اور اجتماعی برائیوں پر ساکت و صامت ہو جاتے ہیں تو مجموعی طور پر سوسائٹی کی اشامت آ جاتی ہے اور وہ فتنہ عام برپا ہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔

بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا غنہ یہ ہے کہ رسول جن اصلاح و ہدایت کے کام کے لیے اٹھا ہے اور انہیں جس خدمت میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلا رہا ہے اس میں حقیقت شخصی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ جدوجہد لوگے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں برداشت کرتے رہو گے تو وہ فتنہ عام برپا ہو گا جس کی آفت سب کو پھیلنے میں لے گی خواہ بہت سے افراد تمہارے درمیان ایسے موجود ہوں جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہوں، بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھلائی ہی لیے ہوئے ہوں۔ یہ وہی بات ہے جس کو سورہ اعراف رکوع ۱۲ میں اصحاب بہت کی تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا جا چکا ہے اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جسے اسلام

کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظریہ کہا جاسکتا ہے۔
مفسر ابن کثیر نے اس آیت کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی احادیث نقل کی ہیں۔ میں یہاں صرف
ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-
نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور خیر کے نشوونما کی نگرانی کرو ورنہ اللہ کوئی عذاب بھیج کر تم سب
کو مٹا دے گا یا تمہارے شریر افراد کو تم پر حاکم بنا دے گا۔ پھر تمہارے اچھے لوگ دھار کریں گے مگر
ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔

آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اچھے لوگ دعائیں کر رہے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس آیت
اور اس حدیث کی روشنی میں اگر مسلمان اپنی موجودہ بے عزتی، بے وقعتی اور محکومیت کا جائزہ لیں تو صاف معلوم ہوگا
کہ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی حیات بخش ہدایت سے من حیث المجموع منہ موڑ لیا ہے اور
وہ اسی کی سزا بھگت رہے ہیں اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عام طور پر اس احساس کے باوجود وہ اب بھی
ادھر رخ کرنے کو تیار نہیں ہیں حالانکہ آج بھی یہ حیات بخش تعلیم انہیں حیات تو بخشن سکتی ہے، ایڑی کی کوئی وجہ نہیں
ہے صرف ہمارے غم اور غم کی دیر ہے۔

یہ بھی دیکھتے چلیے کہ اس حیات بخش تعلیم نے کن حالات میں ہم سے پہلے کے مسلمانوں کو سر بلندی عطا کی تھی اور
انہیں دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ سورہ انفال کی آیت ۲۶ میں فرمایا گیا ہے :-

وَإِذْ كُنْتُمْ دَاوًّا إِذْ أَنْتُمْ قَسِيلٌ
مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
أَنْ يَخْطِفَكُمْ لِنَاسٍ فَإِذَا كُنْتُمْ دَاوًّا كُنْتُمْ
بِنَصْرِهِ وَزَرْقُكُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝

اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تم ٹھوڑے
تھے زمین میں تم کہلے زور سمجھا جاتا تھا۔ تم ڈرے
رہتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تمہیں
جائے پناہ مہیا کر دی۔ اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ
مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ

(آیت ۲۶) تم شکر گزار بنو

اس آیت کے پہلے لکڑے میں کی زندگی کی بے کسی اور مصیبت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ہماری موجودہ
پُر آلام زندگی کے نقشے سے کس قدر شباب ہے؟ ہم بہت ہونے کے باوجود کم ہیں، بے زور سمجھے جاتے ہیں اور
(باقی صفحہ پر)

وید وید اور رسالت

(مولانا سید جلال الدین عسکری)

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو مذہب دنیا کا بہت ہی قدیم مذہب ہے، بلکہ اگر خود ہندو مذہب ہی کی روایات کو مان لیا جائے تو اس کی تعلیمات اس وقت سے موجود ہیں جب سے کہ یہ دنیا موجود ہے۔ ہندو مذہب کی یہ قدامت اس کے ماننے والوں کے نزدیک اس کی عظمت کی دلیل ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی قدامت نے اس کی تصویر اس قدر مسخ کر دی ہے کہ اس کے صحیح خدا و خال کا معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہر مذہب کی کچھ فکری بنیادیں ہوتی ہیں جن کے گرد اس کے ماننے والے جمع ہوتے ہیں اور لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہاں کے منکر اور اس سے الگ سمجھے جاتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہیں ہندو مذہب کی کوئی فکری بنیاد ہی نہیں ملتی۔ اس میں خدا کا انکار بھی ہے اور اس کا اقرار بھی، توحید بھی ہے و کفر بھی، بت پرستی بھی ہے اور اس سے نفرت اور بے زاری بھی۔ دوسرے الفاظ میں اسی بات کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہندو مذہب کسی ایک فکر پر ایمان کی دعوت نہیں دیتا بلکہ ہر فکر کو جبائز قرار دیتا اور اسے قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انسان جن فکر کو چاہے اختیار کرے اور جن فکر سے چاہے اختلاف کرے، وہ کسی فکر کے اختیار کرنے پر نہ تو اس کو تباہی اس کو کسی سزا کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ اس کے بعد کسی اور دنیا میں عذاب سے ڈراتا ہے۔

لہٰذا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہندو مذہب کی جب کوئی فکری اساس ہی نہیں ہے تو وہ کیسے زندگی اور ہندو قوم کی تعمیر کیسے ہوئی ہے؟ اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ ہندو مذہب کسی فکر پر لوگوں کو جمع نہیں کرتا، بلکہ اپنی اجتماعیت کے لیے محض چند معاشرتی و سماجی ضوابط فراہم کرتا ہے۔ جو شخص ان ضوابط کی پابندی قبول کرے وہ ہندو ہے، خواہ وہ کوئی بھی عقیدہ اور خیال رکھتا ہو اور کسی بھی نظریہ و مسلک سے اس کا تعلق ہو۔

بقیہ صفحہ ۱۱۰ پر

اس انتشار فکر کی وجہ یہ ہے کہ ہندو مذہب کے وہ ناخذ متعین ہیں جن سے اس کے خیالات معلوم ہوں۔ یہاں نہ تو کسی کتاب کو حیثیت حاصل ہے نہ کسی مسئلہ میں اس کی صراحت کے بعد ہندو مذہب کے تمام سامنے والے اس کے سامنے سرچھکا دیں نہ یہی کوئی شخصیت ہے جس کے افکار و اعمال ان سب کے لیے آخری سند کا درجہ رکھتے ہوں اور کسی کی خاص جماعت کی رسوم و روایات ہی کو ان کے نزدیک فیصلہ کن مقام حاصل ہے بلکہ بہت سی کتابوں اور بہت سے اشخاص اور بہت ہی جماعتوں کے خیالات ہندو مذہب پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ان خیالات میں بڑا اختلاف ہے اور بعض اوقات وہ ایک دوسرے کے حریف کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں اس لیے کسی بھی مسئلہ میں ہم ہندو مذہب کا نقطہ نظر معلوم کرنا چاہیں تو برہمنیت میں آتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہی ایک واقعہ ہے کہ بعض کتابوں کی ہندوؤں کے ایک بڑے طبقہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ یہی اہمیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ رسالت کے بارے میں ہندو مذہب کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس سے ہم زیر بحث مسئلہ میں اس کی رائے معلوم کر سکیں۔

ہندو قوم میں ویدوں کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی اکثریت ان کو بہت ہی مقدس سمجھتی ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے ملے ہیں۔ خدا نے جب یہ دنیا پیدا کی تو ویدوں کے ذریعہ اس نے نوع انسانی کو وہ تمام دینی و دنیاوی علوم بتادیے جن کی کبھی اس کو ضرورت پیش آسکتی ہے۔ یہ تعداد میں چار ہیں۔ رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھرو وید۔ ان کے ظہور کے بارے میں ہندو مذہب کے سب سے بڑے فرقے سناٹن دھرم کا خیال ہے کہ برہما کے چار منہ تھے جن سے اس نے یہ چاروں وید چار شیروں کے سنائے۔ لیکن آریہ سماجیوں کا خیال ہے کہ پرمانے کا ننان کی پیدائش کے شروع میں چار شیروں کے دلوں میں چاہہ میڈا برہم کے اور پھر برہما ان

(حاشیہ) ہندو مذہب کے یہاں تری و سہی ضوابط ایک ہی جہ سے ہیں جو دیں آئے ہیں اور ان کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں اختلافات بھی رہے ہیں، لیکن جب تک کوئی شخص یا گروہ ان کو بالکل توڑ نہ دے وہ ہندو ہی سمجھا جائے گا۔ ہمارے خیال میں یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے گروہ بھی ہندو قوم کا جزو سمجھے جاتے ہیں جو ان ضوابط کو بالکل روک چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو ہندو قوم سے قطع نہیں کیا گیا۔ جیسے بدھ مت اور جین مت کے متبع والے۔ شاید ان کو ہندو قرار دینے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہندوستان میں یا ہندو قوم کے اندر پیدا ہوئے۔

رشیوں سے یہ چاروں وید حاصل کیے۔ اس طرح گویا پہلے گروہ کے نزدیک یہ براہ راست خدا سے سنے گئے اور دوسرے گروہ کے نزدیک الہام کے ذریعے حاصل ہوئے۔

ویدوں کے ظہور سے متعلق اس اختلاف سے قطع نظر اس سے آجی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ہندو مذہب کے یہ دونوں فرقے تسلیم کرتے ہیں کہ انسان خدا کی ہدایت اور راہنمائی کا محتاج ہے اور خدا نے فی الواقع اس کی راہنمائی کی بھی ہے۔ چنانچہ سوامی دیانند سرسوتی کہتے ہیں :-

”وہ پرانا ہوسب کو یہ یاد کر کے ضبط میں لائے ہوئے ہے جو خود بخود موجود ہر جگہ موجود پاک انزلی جسے جسم و شکل پر مشور ہے وہ اپنی انزلی رعایا جیوؤں کی ہودگی کی خاطر نامعلوم کا اپدیش بذریعہ ویدوں کے ٹھیک ٹھیک طریقے پر کرتا ہے۔“

رسالت کو ماننے پر انسان اس لیے مجبور ہوتا ہے کہ اسی ذریعہ سے اس کو خدا کی ہدایت ملتی ہے۔ اگر ویدوں سے یہ ہدایت مل چکی ہے تو ظاہر ہے رسالت کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس فیصلہ سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہو گا کہ وید اپنی موجودہ حالت میں کیا اس قابل ہیں کہ ہم اطمینان کے ساتھ اس کو خدا کی ہدایت کی حیثیت سے قبول کریں۔ اس کے لیے ہیں چند سوالات پر غور کرنا ہو گا۔

- ۱۔ ویدوں سے خدا کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ؟
  - ۲۔ خدا اور انسان کے تعلق کی وہ کیا نوعیت متعین کرتے ہیں اور اس کی مرضی معلوم کرنے اور اس کو پورا کرنے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں ؟
  - ۳۔ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے ؟
  - ۴۔ کیا وہ اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں ؟
- آئیے اب ایک ترتیب سے ان سوالات پر غور کیا جائے۔

۱۔ ویدوں کو تمام علوم کا سرچشمہ کہا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسی سے تمام مادی و روحانی علوم پھیلے جہاں تک مادی علوم کا تعلق ہے اس بات کو ماننے کے لیے خوش گمانی کی بہت بڑی مقدار چاہیے کہ دنیا ویدوں ہی کے ذریعے ان سے واقع ہوئی اور آج ان ہی کی بدولت اس نے اس قدر ترقی کی ہے۔ تجویزی دیر کے لیے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو یہ کسی آسمانی کتاب کی خصوصیت نہیں ہے کہ اس میں تمام مادی علوم کی تشریح کی گئی ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا امتیازی وصف یہ ہے کہ اس سے خدا کی

صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ مادی علوم کو انسانی عقل خود سے دریافت کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ عقل کے ذریعہ خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ماسی کے لیے خدا کے رسول اور اس کی کتاب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن انہیں کہ ویدوں سے یہ ضرورت پورنکا نہیں ہوتی۔ کیونکہ خدا کے بارے میں وید میں کوئی صاف اور واضح تصور نہیں دیتے۔ ان سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خدا کن صفات سے متصف ہے اور کن صفات سے اس کی ذات پاک ہے۔ کبھی تو اس کے اندر بہت اعلیٰ صفات دکھائی گئی ہیں اور کبھی ایسی صفات اس کی طرف منسوب کی گئی ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں ایک طرف خدا کی تحسین صفات کے اندر اس کی مخلوق کو بھی شریک کیا گیا ہے اور دوسری طرف مخلوق کی ناقص صفات بھی خدا کے لیے ثابت کی گئی ہیں۔

پہلے یہ دیکھیے کہ خدا کے بارے میں ویدوں کے اندر کتنے بلند خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔
 ”جس نے جان دی ہے اور جو تمام کائنات کو وجود میں لانے والا ہے جو دنیا کے سب حصوں میں موجود ہے۔ اگرچہ اس کے مختلف نام ہیں مگر وہ ایک ہے۔ تمام مخلوق اس کو جاننے کی خواہش کرتی ہے۔“
 شری سوامی دوانندر سوتی نے ویدوں میں پریشور (خدا) کے جو نام آئے ہیں ان سے نیا رتھ پرکاش میں بڑی لمبی بحث کی ہے۔ میں یہاں اس کے بعض حوالے نقل کروں گا۔

”حفاظت کرنے کے باعث‘ اوم‘ مشن خلاصہ ہونے کے باعث‘ کم‘ اور سب بڑا ہونے کے باعث“

’برہم‘ نام الیشور کا ہے (بجرویدہ ۴-۱۱)

”اوم جس کا نام ہے اور جو کبھی فنا نہیں ہوتا اس کی عبادت کرنی واجب ہے اور کسی کی نہیں۔“

(بجرویدہ ۴-۱۱)

”جو اپنے آپ کو خود ظاہر کرنے والا اور سب اور چاند وغیرہ کو پیدا کرنے والا اور جو تمام مخلوق کا ایک ہی مالک اعلیٰ تھا‘ جو سب جگت کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھا‘ وہی ان ریشی وغیرہ شخصوں کو سہارا دے جوئے ہے۔ ہم لوگ اس سرور بالذات‘ پاک‘ حاصل کرنے کے قابل پریشور کی یوگ اور پریرا (نسبت) محبت سے عبادت (میلگتی) کریں۔“

(بجرویدہ ۴-۴۳)

ان حوالوں میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ خدا ہی نے یہ کائنات پیدا کی اور ہر ایک کو زندگی عطا کی۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ سب کی حفاظت کرتا ہے‘ سب کو سہارا دے ہوئے ہے‘ وہی سب سے بڑا ہے

سب کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسانی کے اندر اس کو جلنے کی خواہش ہے۔ اس کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت صحیح نہیں ہے۔

خدا کے بارے میں یہ وہی تصور ہے جو توحید کے قائل مذاہب نے اختیار کیا ہے۔ ہندو قوم کے بہت سے افراد اور بہت سی جماعتوں نے اس تصور کو قبول کیا ہے اور بعد میں اس کو ترقی دی اور مزید نکھارا ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ویدوں کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ویدوں کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

ویدوں میں توحید کا یہ تصور نمایاں نہیں ہے۔ وہاں جو چیز پوری طاقت کے ساتھ ابھری ہوئی ہے وہ ہر شرک۔ ویدوں میں ایک نہیں بہت سے خدا ہیں اور ہر خدا مستقل اور قائم بالذات ہے۔ انسان ان سب کا اپنی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیک وقت حاجت مند ہے۔ رگ وید جو تمام ویدوں کی اصل ہے اس میں اگنی (آگ) ورن (پانی) وایو (ہوا) سادیتا (سُوج) ماروت (طوفان) اندر (طاقت) وغیرہ کو دیوتاؤں کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ مثلاً رگ وید میں ورن کی حمد اس طرح کی گئی ہے۔

”اے ورن! ہم کو ہمارے بزرگوں کے گناہوں سے نجات دو، جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان کی بھی ہمیں معافی دو۔ اے شاہِ زرعت! تیری گھاؤں کے کھن کی طرح ہمارے ادھر پیٹھ کی باتش کو دم کو دما دو کہ تمام درخت ہمیں آرام دیں اور آسمان اور زمین اور دریا ہمیں راحت بخشیں۔“

سُوج کی حمد اس طرح کی گئی ہے۔

”اے آفتاب! ہمیں اپنا سفر ختم کرنے میں مدد دے اور تمام فطریوں کو دور کر دے۔ اندر مردانِ جنگ جو کا محبوب دیتا ہے۔ آفاتِ سماوی سے بچے اور لڑائی کے وقت دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے پجاری بھی اسی کو پکارتے ہیں۔

ویدوں میں چونکہ اس طرح شرک اور توحید کے متضاد خیالات پائے جاتے ہیں اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے مصنفین خدا کے بارے میں کوئی متعین تصور ہی نہیں رکھتے تھے۔ ویدوں کے مطالعہ سے اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ بعض مابعد الطبیعیاتی مسائل پر غور و فکر کر رہے ہیں لیکن یہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا کوئی واضح جواب بھی پا چکے ہیں۔ خدا ہے یا نہیں اگر ہے تو کائنات سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا

یہاں کسی ایک طاقت کی ذرا ہی روائی ہے یا بہت سی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ انسان کو نفع پہنچانے والی قوتیں کیا ہیں اور کن قوتوں سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ان سب مسائل کی حقیقت تک بے شک وہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن شاید ابھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہیں ان کے خیالات الجھے ہوئے اور ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں۔

ویدوں میں کائنات کی مختلف قوتوں اور مختلف اشیاء کی جس طرح تعریف کی گئی ہے اس سے ایک نتیجہ یہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ یہ زمین و آسمان کے خالق کو جاننے والی قوم کے تاثرات نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی قوم کے جذبات ہیں جو فطرت اور اس کے مظاہر سے بے حد متاثر ہے اور ان کو زبردست قوت کا مالک سمجھتی ہے وہ ان سے ڈرتی بھی ہے اور امیدیں بھی باندھتی ہے۔ ان کو اپنا مددگار اور حیم و شفیع بھی سمجھتی ہے اور حریف اور دشمن بھی خیال کرتی ہے۔ ان جذبات نے اس کے اندر مظاہر فطرت سے مدد حاصل کرنے اور ان کے غضب سے بچنے کا جذبہ پیدا کیا اور پھر آہستہ آہستہ جب اس جذبے نے ترقی کی تو یہ چیریں خدائی کا مقام حاصل کرنے لگیں اور اس نے باقاعدہ ان کی پرستش شروع کر دی۔ کائنات کی ان مادی چیزوں کی پرستش کہتے کرتے بعض لوگ اس حقیقت تک بھی پہنچ گئے کہ ان کا خالق و مالک صرف ایک ہے۔ وہی اس کا ستھن ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی سے امیدیں باندھی جائیں اور اسی کا خوف کھایا جائے باقی بقی چیریں ہیں سب اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ ان میں سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ گو یا ویدوں کے دور میں پائے جانے والی قوم بالعموم شرک میں گرفتار تھی۔ البتہ کہیں کہیں اس کے اندر توحید کے اثرات بھی موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اثرات شروع ہی سے موجود رہے ہوں اور اس کا بھی امکان ہے کہ بعد میں توحید کو ملنے والی قوموں کے ساتھ میل جول اور ان کی تعلیمات سے واقفیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہوں۔

ایک تیکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویدوں میں اصل تعلیم توحید ہی کی تھی، شرک بعد میں داخل ہوا۔ ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا ایک ہے اور وہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل و یکتا ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے اسی کی قدرت تمام چیزوں میں کام کر رہی ہے۔ اس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جیسا کہ رگ وید کے ایک منتر میں کہا گیا ہے :-

”وہ روشنی بن کر چلنے ہوئے آسمان میں، ہوا بن کر دریاں بنی، آگ بن کر قربانی کے۔“

آتش کدہ پر نہان بن کر وہ گھر میں، زندگی بن کر انسان میں اور حق کی حیثیت سے ہر جگہ رہتا ہے۔

(رگ وید، ۴، ۴، ۵)

لیکن نذر رفتہ لوگوں نے اس تعلیم کو بھلا دیا اور اس حقیقت کو کہ ہر چیز میں خدا کی قدرت نمایاں ہے
یہ سمجھنے دے دیے کہ ہر چیز خدا ہے۔ بعد میں تحریف و تبدیلی اور حدت و اضافہ کا عمل ویدوں میں اتنا زیادہ
ہوا کہ توحید کی روشنی مدغم نہ ہو گئی اور شرک کا تصور چھا گیا۔

یہ تفصیلات بتاتی ہیں کہ اس وقت وید خدا کا صحیح تعارف کرنے میں بالکل ناکام ہیں۔ ایک تو یہ
کہ ان میں خدا کی ذات و صفات کا کوئی واضح تصور نہیں ہے بلکہ خداؤں کا ایک جھوم ہے جو خدا کی
مخلوقات ہی میں سے نکل کر خدائی کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ جو کتاب خدا کی طرف سے آئی ہو اس
کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں خدا کا اتنا کھرا ہوا تصور ہو کہ خدا اور اس کی
مخلوق کا فرق بالکل نمایاں ہو جائے۔ اس میں نہ تو کسی مخلوق کو خدا بنا دیا گیا ہو اور نہ خدا کو اس طرح
پیش کیا گیا ہو کہ وہ مخلوق کی طرح بے بس معلوم ہونے لگے۔ کیونکہ خدا کی مخلوق بھی خدا بن جائے تو اس
کی عظمت باقی نہیں رہ سکتی اور انسان اس کی ذات و صفات کا صحیح تصور نہیں کر سکتا۔

اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والی کوئی بھی کتاب کبھی اس کی اجازت
نہیں دے سکتی کہ انسان اس تصور خدا کے علاوہ بھی کوئی تصور رکھے جو وہ پیش کر رہی ہے۔ کیونکہ
اس کے معنی صرف یہی نہیں ہوں گے کہ اس کے دیے ہوئے تصور کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی
ہوں گے کہ وہ خدا کے بارے میں ہر غلط تصور کو صحیح تصور کی حیثیت دے رہا ہے لیکن ویدا و ران
کے ماننے والے اسی غلطی کے مرتکب نظر آتے ہیں۔ کیونکہ وید یہ نہیں کہتے کہ خدا کا جو تصور ران میں پایا جاتا
ہے وہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ تمام تصورات غلط ہیں یا اگر وہ یہ کہتے بھی ہوں تو موجودہ مہندت
کے علمبردار اس کو نہیں مانتے، بلکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہر تصور خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں خواہ
وہ ویدوں سے ہم آہنگ ہو یا اس کے مخالف۔

(۲) اب دوسرے سوال کو بھیجے۔ ویدوں میں خدا اور انسان کے تعلق کو اس رخ سے نہیں دیکھا گیا ہے
کہ انسان خدا کا پیدا کردہ اور اس کا بندہ ہے، اسے اس کی مرضی معلوم ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کی
اتباع کرے اور اس کے احکام پر چلے، بلکہ وہاں خدا اور انسان کے تعلق کے بارے میں ہیں وہ خدا الوجود

کا فلسفہ ملتا ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ یہاں خدا کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی کا ایک وجود ہے جو پوری کائنات میں ظاہر ہوا ہے۔ خدائے الگ ہو کر خود انسان کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ بلکہ خدا نے اس کی شکل اختیار کی ہے۔ ویدوں میں اس فلسفہ کی طرف صرف اشارات کیے گئے ہیں البتہ اپنشد میں اس کو مرتب اور علمی شکل دی گئی ہے۔

وحدت الوجود کا فلسفہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس سے خدا اور انسان کے تعلق کی نوعیت بجائے واضح ہونے کے اور زیادہ الجھ جاتی ہے۔ یہ ان حقیقتوں کا ساتھ نہیں دیتا جو کہ انسان کی عقل بالکل بدی سمجھ کر مانتی ہے۔ ہماری عقل صاف کہتی ہے کہ اس کائنات میں خدا کی ہستی نہیں بلکہ اس کی قدرت ظاہر ہوئی ہے کسی چیز میں خدا کی قدرت کا ظاہر ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ خدا بن گئی ہے یا خدا اس میں اتر آیا ہے۔ یہ حقیقت انسان کی نفسیات سے بھی اس قدر قریب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا تصور اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وہ اگر کسی پہلو سے خدا کو مانتا ہے تو اپنے آپ کو خدا نہیں بلکہ اس کی ایک ادنی مخلوق اور حقیر غلام سمجھتا ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود سے خود بخود دو ایسے نتائج نکلتے ہیں کہ کسی طرح ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایک یہ کہ اس فلسفہ کو ماننے کے بعد کائنات کی ہر چیز خدا بن کر انسان کے سامنے آتی ہے اور اس کو اپنی عبادت کی دعوت دیتی ہے۔ انسان اگر اس کو حیثیت دے دے تو اس فلسفہ کی رو سے کوئی غلطی نہیں کرے گا بلکہ ایک حقیقت کا اعتراف کرے گا۔ اس لیے کہ جب پوری کائنات میں خدا کے سوا کسی چیز کا الگ سے کوئی وجود ہی نہیں ہے تو وہ جس چیز کی بھی عبادت کرے وہ خدا ہی کی عبادت ہوگی اور جس درجہ کی وہ اپنی پیشانی ٹیک دے وہ خدا ہی کا در ہوگا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ وحدت الوجود کے ماننے والوں نے کھل کر مظاہر پرستی حتیٰ کہ بت پرستی تک اختیار کی اور ان کو اس میں کوئی قباحت نہیں محسوس ہوئی۔ پھر زمانہ کی رفتار کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت کا تصور تو غائب ہو گیا اور بے شمار چیزوں کی پرستش ہونے لگی۔ چنانچہ ویدوں میں عبادت کے جو طریقے اور جو احکام اور مراسم بیان ہوئے ہیں وہ زیادہ تر دیوتاؤں کو خوش کرنے اور ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ خدائے تعالیٰ سے ان کا تعلق یا تو بالکل نہیں ہے یا اگر ہے تو بہت کمزور۔

لہٰذا اس سے ویدوں کے بارے میں اس قیاس کی تائید ہوتی ہے کہ ان میں پہلے خدا ہی کی عبادت کے لائق بتایا گیا تھا لیکن بعد میں بت پرستی کی چیزیں متبع عبادت سمجھ لی گئیں۔ یہ قیاس اگر صحیح ہے تو شاید یہ کہتے بھی صحیح ہو گا کہ اس کے لیے فلسفہ وحدت الوجود نے بنیاد فراہم کی اور ایک خدا کی عبادت کرنے والی قوم کو بے شمار خداؤں کا پرستار بنادیا۔

اور غیر واضح ہے۔ اس فلسفہ نے انسان کو ایک طرف خدا بنایا اور دوسری اسے ایسی راہ دکھا دی کہ وہ آسانی سے ہر چیز کو خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ کر رہتا ہو سکتا ہے۔

وحدت الوجود کے فلسفہ کو ماننے کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے اور اس کی مرضی کیا ہے؛ کیونکہ جب اس کا وجود خدا کا وجود ہے تو اس کا ہر عمل خدا کا عمل ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے حقیقت میں خدا کر رہا ہے۔ یہاں حکم دینے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ الگ وجود نہیں ہیں بلکہ ایک ہی وجود ہے جو اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن اس منطقی نتیجہ کو دیدوں میں قبول نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں وحدت الوجود کا فلسفہ بھی ہے اور ساتھ ہی خدا کے بتائے ہوئے احکام و قوانین بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا خود انسان کی شخصیت میں جلوہ گر ہو تو وہ کون ہے جس کو کسی حکم کا پابند بنانا چاہتا ہے اور جس کی مرضی کو پورا کرنے اس کے لیے ضرورت کا کہا جاتا ہے کہ خدا کی ذات حقیقت میں پورے عالم کی روح ہے۔ وہ باوجودیکہ ہر چیز میں موجود ہے، لیکن چیزیں مادی پیکر میں ہیں۔ انسان کو جو احکام دیے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی جسم سے پاک ہو کر روح عالم میں مل جائے۔

یہاں ہم بحث نہیں چھیڑیں گے کہ خدا کی ذات کوئی مادی قالب اختیار کر سکتی ہے یا نہیں؛ بلکہ اپنے موضوع کی حد میں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیدوں میں اس مقصد کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے یا کم از کم ان کے ماننے والے ان کو اس حیثیت سے نہیں پیش کرتے کہ وہ بھی صحیح اور برحق ہیں؛ بلکہ وہ انسان کو آزادی دیتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے چاہے وہ کسی آسمانی کتاب کی پیروی کرے، چاہے کسی رشی اور مہی کے تجربات سے فائدہ اٹھائے یا چلے اپنے ضمیر کی ہدایات پر عمل کرے، ان میں سے ہر طریقہ درست اور جائز ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی عمل کر کے وہ روح عالم میں جذب ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو مادیت کی آلائشوں سے پاک کر سکتا ہے۔

یہ پورا فلسفہ رسالت کے تصور کے عین ضد ہے۔ رسالت کی ضرورت اس تصور کے تحت پیش آتی ہے کہ ہم اپنی سبھی دیکھ بھال سے نہ تو خدا کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتے ہیں اور نہ اس کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بند و مذہب اس بات کا قائل ہے کہ انسان مختلف ذرائع سے حق کو اپنی ذاتی ریاضت سے خدا کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس تک پہنچ بھی سکتا ہے تو ظاہر ہے رسالت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔

(۳) ویدوں کو اتنی بڑی حقیقت دینے کے لیے کہ وہ کسی انسان کی کتاب نہیں بلکہ خدا کی کتاب ہیں، ہمیں بہت ہی مستند اور قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہونا چاہیے کہ کن اشخاص نے ان کو پیش کیا، کن حالات میں پیش کیا، وہ کس قسم کے سیرت و کردار کے حامل تھے؟ پھر یہ کہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ اپنی آخری شکل میں کس طرح مدون و مرتب ہوئے، ان پر عمل کس طرح کیا گیا اور ان کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ ان تمام پہلوؤں پر جب تک ہمارے پاس یقینی معلومات نہ ہوں، نہ تو ویدوں کو صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے اور نہ یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کی جانب سے آئے تھے یا نہیں؟

لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اسی حقیقت کہ آسانی سے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ویدوں کے بارے میں بہت ہی ضروری معلومات بھی تاریخ فراہم نہیں کرتی، اور خود ہندو مذہب کے ماننے والے اتنے متضاد خیالات پیش کرتے ہیں کہ ان کی مدد سے کسی نتیجہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ الیور نے تخلیق کائنات کے بعد برہما پر ویدوں کا الہام کیا اور کبھی خود برہما خالق کائنات کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے چار مہوتے تھے جن سے انھوں نے چار رشیوں کو چار وید سنائے کبھی اس کے برعکس یہ کہا جاتا ہے کہ برہما نے ابتداء خلقت میں چار رشیوں کو چار وید سنائے اور برہما نے ان سے یہ وید حاصل کیے۔ گویا ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ برہما خالق کائنات ہیں یا ایک بڑے رشی جن کے ولی میں الیور نے ویدوں کا الہام کیا۔ یا ان رشیوں کے شاگرد جن کو چار وید حاصل ہوئے۔ پھر یہ کہ ان کے رشیوں کے متعلق ہندو مذہب میں عجیب و غریب اور متضاد داستانیں بیان ہوئی ہیں۔ جن سے یہ معلوم کرنا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ انسان تھے یا ان میں ماورائے انسانیت کوئی طاقت تھی، ان کی تاریخی حیثیت کیا تھی اور کس دور سے ان کا تعلق تھا؟

خاص مذہبی اور قدیم خیال کے ہندو ویدوں کو اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے جو خدا کی طرف سے انسان کی تخلیق کے بعد اس کو ملی ہے۔ لیکن یہ ایسی جمل بات ہے کہ ایک تو اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ خود وید کی اندرونی شہادتوں سے اس کی تردید ہوتی ہے، چنانچہ لگ وید میں ہے:

”تم کو دھرم ہی پڑھ کرنا چاہیے۔ ادرم اختیار نہیں کرنا چاہیے جس طرح زمانہ قدیم کے صاحبزادے معرفت راستی شعائر طرہ اری و عصب سے غالی عالم اور ایثار و دھرم کے حکم کو عزیز جاننے والے

تمہارے بزرگ تمام علوم سے باہر اور ذات و خالق مگر رچے ہیں۔ مجھ عبادت کرنے کے لائق، قادر مطلق وغیرہ صفات سے موصوف ایشور کے حکم کی تعمیل یا میرے بنائے ہوئے دھرم پر چلنا کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح تم بھی اسی دھرم کے پابند رہو تاکہ وید میں بنائے ہوئے دھرم کا تم کو کھانا تنک و شہیدہ مل ہو جائے۔

موجودہ دور کے محققین جن میں بہت سے ہندو مذہب کے ماننے والے بھی شامل ہیں ویدوں کو خالص آریں لٹریچر قرار دیتے ہیں اور ان کو اس دور کے بھی بعد کی پیداوار سمجھتے ہیں جب کہ آریہ وسط ایشیہ سے نکل کر دورہ غیر کی راہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور دریائے سندھ کے کنارے کنارے آباد ہوئے۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح سے دو ہزار سال قبل کا واقعہ ہے۔

ویدوں میں رگ وید سب سے قدیم اور باقی تینوں ویدوں کی اساس ہے کیونکہ اسی میں حذف و اضافہ سے وہ مرتب ہوئے ہیں۔ اس کو دس منڈلوں یا دس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں ایک ہزار سے زیادہ منتر اور دس ہزار سے زیادہ بند ہیں۔ یہ اس وقت وجود میں آیا جب کہ آریہ ابھی حدود پنجاب ہی میں تھے، لیکن اس کے بعض حصوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ شاید اس سے بھی قدیم ہیں اور اس وقت کہے گئے ہیں جبکہ آریہ ابھی اپنے ایلانی بھائیوں سے الگ نہیں ہوئے تھے۔

رگ وید کے بعد کی تصنیف یجر وید ہے۔ ان کا ایک حصہ نثر میں ہے اور ایک حصہ نظم میں۔ اس کے دور ترتیب میں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ حدود پنجاب سے نکل کر شرق کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کیونکہ رگ وید کے شاعر دل کے لیے تو ہندوؤں کی مقدس زمین سندھ کا میدان ہے لیکن یجر وید میں تقدس کا مقام کرگیشتر یعنی جٹنا اور ستلج کے درمیان کے علاقہ کو حاصل ہو گیا ہے۔ یجر وید میں رگ وید کے بہت سے نعمات شامل ہیں بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ایک چوتھائی حصہ رگ وید ہی سے ماخوذ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بعد میں اس میں بہت سے اضافے بھی ہوئے ہیں۔ یجر وید میں قربانی کے طریقوں اور رسوم و آداب کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

.....

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب کے زمانہ میں رگ وید کی سیدھی سادی تعلیمات کی جگہ قربانی اور اس کی پرپیچ کسموں نے لے لی تھی۔

سام وید میں جو بھجن اور گیت ہیں وہ تقریباً سب کے سب رگ وید سے لیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سام یا سوم ایک درخت تھا جس سے نشہ آور عرق نکلتا تھا، آریہ اسے خوب لپی پیتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کو بھی

پلاتے تھے۔ اس میں اسی کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ یہ خاص مذہبی مراسم کا مجموعہ ہے اس سے زیادہ خود ہندو مذہب میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

اتھروید چاروں ویدوں میں سب سے بعد کی تصنیف ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ حضرت یسوع سے زیادہ سے زیادہ چھ سو سال قبل وجود میں آیا، لیکن شاید اس میں اضافے مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد تک ہوتے رہے۔ شروع میں اس کو وید ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ حیثیت اس کو ایک عرصہ کے بعد حاصل ہوئی۔ اب تک جنوب کے بہت سے برہمن اس کے امتداد کو تسلیم نہیں کرتے۔ شمال میں بھی بعض لوگوں کے نزدیک ویدوں کی تعداد صرف تین ہے جس میں اتھروید شامل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض محققین نے اس کو ویدوں کا مترادف کہا ہے۔

اتھروید میں جادو اور ٹوٹے ٹکے کا اس اہمیت کے ساتھ ذکر ہے جیسے اس کے زور سے دشمن کو ختم کیا جاسکتا ہے، کسی کا دل پھیرا جاسکتا ہے اور بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ ان خرافات کے ساتھ اس میں حکمت و دانائی کی باتیں بھی ہیں جن سے ہر دور کا انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

یہ تفصیلات خود بخود بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی مستند تاریخی ریکارڈ نہیں ہے جس سے ہم ویدوں کے عہد کا ٹھیک ٹھیک تعین کر سکیں اور وہ حالات معلوم کر سکیں جن میں ان کی تخلیق ہوئی۔ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کس زمین و سرے وہ کھلے اور کس طرح پھیلے۔ ان سب پہلوؤں سے جو کچھ بھی ہم کہیں گے وہ محض ہمارا قیاس ہوگا اس کی کوئی یقین بنیاد نہ ہوگی

(۴) اب یہ دیکھیے کہ وید اپنی اصل شکل میں موجود ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کسی کتاب کو خدا کی کتاب کی حیثیت سے برقرار رکھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محفوظ رہا اور اس بات کا پورا پورا اطمینان ہو کہ اس کا سام سیلا۔ انسان عزت سے آئی ہوئی ہیں لیکن اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو اس کے ہر حکم کے بارے میں شبہ رہے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہی کا حکم ہے یا ہم جیسے کسی انسان نے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔ اس پہلو سے جائزہ لیا جائے تو ویدوں کو کم از کم ان کی موجودہ حالت میں خدا کی کتاب ماننے کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔

کتاب کے محفوظ ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے الفاظ کے ساتھ من و عنان باقی رہے یہ حفاظت کا اعلیٰ ترین اور بہت ہی قابل اعتماد صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مفہوم اور تعلیم محفوظ

ہوں اور ان میں کسی قسم کی کمی بیشی اور حذف و اضافہ نہ ہوا ہو۔

جہاں تک ویدوں کے اپنے اصل الفاظ میں محفوظ ہونے کا تعلق ہے اس کا دعوے کرنا آسان نہیں ہے اور اگر دعوے کیا جائے تو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات طے شدہ سمجھنی چاہیے کہ وید جن الفاظ میں پہلی مرتبہ لکھے گئے اس وقت وہ ان الفاظ میں موجود نہیں ہیں۔ ایک ہندو محقق سوامی شرمانند لکھتے ہیں

دشنوپان کے بیان کے مطابق اصل وید بات دایں ریشوں پر لہام کیے گئے تھے۔ ان میں ایک لاکھ اٹھ سو تھے اور وہ چار حصوں میں منقسم تھے۔ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ یہ حصے گڈ گڈ ہو گئے اور ویدوں کا بہت بڑا حصہ تاریکی میں غائب ہو گیا۔ دو اپریگ کے آغاز میں کرشن دے پائن نے ویدوں کے علم کو اندر سر نو زندہ کیا اور قدیم چار تقسیموں رچ، یجس، سامن اور اتھروں کے مطابق ویدوں کو از سر نو مرتب کیا۔۔۔۔۔

اسی لیے وہ وید ویاس نے انھیں ویدوں کو مرتب کرنے والے کے نام سے شہور ہوئے۔ یہ روایت ہندو علماء میں بہت قوی شمار ہوتی ہے اور اسے اس حقیقت سے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ تاریخی بنیاد موجود ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتداد و اضافہ صرف یہ کہ وید اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہے بلکہ ان کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس طرح اس کے بعد ویاس جی نے ان کو صحیح و ترتیب کا کام کیسے کیا اور اب وہ اصل وید کس بنیاد پر کہے جاسکتے ہیں۔

اس سے آگے ہندو محققین نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ وید کے الفاظ ہی نہیں ان کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن لکھتے ہیں:-

”ہندو مذہب نے دراوڑوں اور دیگر ہندوستانی اقوام سے اتنی چیزیں لی ہیں کہ موجودہ ہندو مت کے اندر وید کے اصل عناصر کو ان عناصر سے الگ کرنا مشکل ہے جو بعد میں شامل ہوئے ہیں۔“

اس کی دلیل یہ ہے کہ ویدک دھرم اپنے آغاز میں بہت سادہ تھا، اس میں ریاضت سے زیادہ قربانیوں اور چند مخصوص مذہبی اعمال پر زور تھا۔ وہاں نہ بت تھے، نہ مندر اور نہ ان کے پر و ست اور پجاری۔ ہر شخص اپنے گھر میں عبادت کرتا اور دیوتاؤں سے دعا مانگتا تھا لیکن دراوڑی تہذیب کے اثرات کی وجہ سے قربانیوں کی جگہ جگتی پر زور دیا جانے لگا اور بت پرستی کو ترقی ہوئی۔ اسی طرح موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ویدوں میں کچھ سوچ بچار کے آثار تو ملتے ہیں لیکن آگوں کا نظریہ بعد میں داخل ہوا اور رفتہ رفتہ ہندو مذہب میں بنیادی

اہمیت اختیار کر گیت۔

ویدوں میں اتنے بڑے پیمانہ پر حذوت و اضافہ کے دو خاص سبب ہیں۔ ایک یہ کہ وید دراصل رشیوں اور مہینوں کے خیالات ہیں جو ان سے سنے گئے۔ ان خیالات کی عرصہ دراز تک زبانی تعلیم ہوتی رہی۔ لوگ ان کو یاد کرتے اور دوسروں کو یاد دلاتے تھے۔ بہت بعد میں ان کو قلم بند کیا گیا اور ان کی تدوین و ترتیب ہوئی۔ ظاہر ہے جن خیالات کو محض یادداشت اور حافظہ کی مدد سے ایک لمبی مدت تک باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہو ان کا تغیر اور تبدیلی سے پاک رہنا علاً نا ممکن ہے۔ یہاں کوئی ایسا نوشتہ ہی نہیں تھا جس کی روشنی میں اصل صورت حال معلوم ہوتی اور تغیرات کو بروقت خراج کر دیا جاتا۔

اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہی کتاب محفوظ رہ سکتی ہے جو کثرت سے پڑھی اور سمجھی جائے جس کے خیالات سے عام طور پر لوگ واقف ہوں اور جس کے علوم و فنون ہمیشہ اور ہر سطح پر زیر بحث رہیں لیکن ویدوں کو کبھی یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ کیونکہ ان کی تعلیم ہمیشہ ایک محدود طبقہ میں ہوتی رہی۔ یہ طبقہ ویدوں کی جو تعبیر کرتا وہ آخری تعبیر ہوتی اور اس پر نقد و تبصرہ کا حق کسی کو نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہندو عوام روز بروز ویدوں سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کے اندر ایک نیا مذہب ابھرنے لگا جو بڑی حد تک ویدوں کی تعلیمات سے مختلف تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہندو عوام وید کو دیوتاؤں تک کو بھول گئے اور ان کے پورے نظام مذہب کا ویدوں سے برائے نام تعلق رہ گیا۔

وید کے بعد اہمیت ان تشریحات کو حاصل ہے جو براہمن کے نام سے مشہور ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ تیسری یا چوتھی صدی مسیح سے تین صدی قبل کی لگیں۔ ویدوں میں جن عبادات اور قربانیوں کا ذکر ہے ان میں ان کے معانی بیان کیے گئے ہیں۔

براہمن ہی کا ایک حصہ اپنشد ہیں۔ یہ حالص فلسفیانہ رنگ میں لکھے گئے ہیں۔ ان کی تعداد سو سے زیادہ بتائی جاتی ہے لیکن ان کے قدیم ترین شارح شنکر آچاریہ نے ان میں سے صرف سو کو اصلی اور مستند قرار دیا ہے۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرد کی روح اور روح عالم میں کیا فرق ہے اور آدمی وجود کی مصیبت سے بچنے کو کس طرح روح عالم میں جذب ہو سکتا ہے۔ وحدت الوجود کی طرف ویدوں میں جو اشارات کیے گئے ہیں ان میں ان کو منظم اور سائنٹفک شکل دی گئی ہے

جب غیر آریہ اقوام سے آریہ قوم کی جنگ عملاً ختم ہو گئی اور وہ امن کی زندگی گزارنے لگے تو وہ اپنے

خیالات کی طرح اس کے دیگر علوم بھی ودھکا کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے چھ حصے ہیں۔ ایک میں قوانین اور روایات کا بیان ہے۔ دوسرے میں فلکیات سے گفتگو کی گئی ہے اور بقیہ حصوں میں لسانیات اور صرت و نحو وغیرہ کی بحث ہے۔

ویدوں کے احکام کے جو مجموعے تیار ہوئے بعد میں سمرتیوں نے ان کی جگہ لے لی۔ یہ ویدوں کی مخالفت یا ان سے آزاد نہیں ہیں بلکہ ان کی بنیاد ویدوں کی روایات ہی پر ہے۔ سمرتیوں کی تعداد بہت ہے۔ ان میں سب سے قدیم اور سب سے شہور منو سمرتی ہے۔ یہ دوسری یا تیسری صدی کے قریب وجود میں آئی اور اب بھی ہندو قانون کی اساس ہے۔

ویدوں سے براہ راست ہندو عوام کا تعلق کبھی نہیں رہا لیکن ان تشریحات اور قوانین کے مجموعوں کے وجود میں آنے کے بعد خود ہندو مذہب بھی ویدوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ وید اور ان کی تعلیمات پیچھے چلے گئے اور بعد کی تشریحات مذہب کی اساس بن کر سامنے آگئیں لیکن جب وید خود اپنی اصلیت کھو چکے اور قابلِ غماز نہیں رہے تو ان تشریحات پر کس طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے اور ان کو خدا کا دین کس بنیاد پر کہا جاسکتا ہے

جون ۱۹۶۸ء — جون ۱۹۶۸ء میں دنیائے اسلام پر ایک قیامت ٹوٹی
میں
اشاعت خاص
شرق اوسط

۶۷ - ۶۸
اس موقع پر ایک تاریخی دستاویز پیش کر رہا ہوں

• شکر انگیز مقالے

• مغربی، روسی اور بیرونی استعمار پر پورے تنقید۔ • تاریخی دستاویز کا متن

• تاریخی دستاویز - صفحات ۱۵۰ قیمت: ایک روپیہ ۵۰ پیسے

• منیجمنٹ اینڈ چارجز راہِ یوسف منزل ہر مہر مہر اسٹریٹ - کراچی ۱۔

رضائے الہی

ڈاکٹر عبد الحق انصاری

مقصد زندگی کے اسلامی نظریہ کا پانچواں اہم لفظ رضائے الہی کی طلب ہے۔ کسی عمل کے مقبول ہونے کی تین شرطیں ہیں، ایک یہ کہ ایمان کے ساتھ ہو، دوسرے یہ کہ احکام شریعت کے مطابق ہو۔ تیسرے یہ کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے ہو۔

اور جو نیک عمل کرے گا وہ وہ مرد ہو یا
عورت، بیش طیکہ وہ مومن ہو ایسے سب لوگ جنت
میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق
دیا جائے گا۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَتْلُونَ
الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا فَيُغَيَّرُ حَسَابًا
(مومن :- ۴۰)

لوگوں کی تحفید مرد و عورتوں میں اکثر و بیشتر کوئی
بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر سنت
و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں
کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے
تو یہ البتہ بھلائی بات ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا کی
کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عظیم دیں گے

لَا يَخِيفُ فَيُكَلِّمُ مِنْ جُحَدٍ أَلَا مَنْ
أَمَرَ بِعَدْوَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ أَصْلَحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءً
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا

(نساء - ۱۱۴)

عبادت ہو، اطاعت ہو، زمر داری، خلافت کی ادائیگی ہو، تقویٰ ہو، احسان ہو یا تو کسی سے کسی میں کسی کی نصیحت
اسی وقت ہے جب کہ وہ خدا کی رضا جوئی کے لیے ہو اور ریا و نمود کی ہر آمیزش سے پاک ہو۔ خدا کی مخلصانہ
رضا جوئی ہر عمل صالح کی صحت و مقبولیت کے لیے ضروری ہے اور اسی پر اجر و ثواب کا مدار ہے۔ فرمان نبویؐ

انما الاعمال بالنیات

احمال کا مازیتوں پر ہے۔

قرآن مجید نے خدا کی غلصانہ رضا جوئی کی تاکید بار بار کی ہے اور ہر طرح کے فعل کے سلسلے میں اس کی یاد دہانی فرمائی ہے۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ

مے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے

مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی

کروں۔

(نمر - ۱۱)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے

وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ

طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں

لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں ایسے

(نساء - ۱۲۶)

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ

تو انھیں کبھی رکوع کرتے کبھی سجدہ کرتے اور

فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں لگے

ہوئے دیکھ لگا۔

(نعمہ - ۲۹)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام

رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا

لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ الشَّيْئَةَ

اور برائی کو بھلائی سے دھکے دیتے ہیں آخرت کا

أُولَٰئِكَ لَهُمْ مِغْفِرُ اللَّذَّاتِ (عد - ۲۲)

گھراغھی لوگوں کے لیے ہے۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ

جن لوگوں نے رخصت کھانے کے بعد بھی اللہ و رسول

مِنْ بَعْدِ مَا أَمَرَهُمُ الْقُرْآنُ لِلَّذِينَ

کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو انھیں نیکو کار

أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَقْبَلُوا أَجْرًا عَظِيمًا

اور بہتر گزار دیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اور وہ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّا لَنُنَزِّلُ

جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے غلات بڑی

قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

نوحہیں کرتے ہوئی ہیں۔ ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر

إِنَّمَا نَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَعْدُ لَهُمْ فَالْقَلْبُوا
بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ فَفَضِّلْ لَهُمْ
يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبِعُوا رِضْوَانُ
اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ
ال عمران: ۱۷۲، ۱۷۳

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَكْفُرَ
لِنِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (النمل: ۱۹)

ان آیات سے واضح ہے کہ خدا کی رضا جوئی حقیقت میں ارادہ اور نیت کی چیز ہے جسے اسلام زندگی کے ہر نیک عمل کا محرک دیکھنا چاہتا ہے۔ عبادت، اطاعت، جہاد، انفاق، صبر و شکر، توبہ و توکل، اصلاح بین الناس، امر بالمعروف، اعتصام بحبل اللہ، جہاد غرضیکہ زندگی کا کوئی کام ہو مطلوب یہ ہے کہ لوجہ اللہ ہو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو اور ہر ناجائز محرک اور غلط جذبہ سے پاک ہو۔

رضاء الہی کوئی علیحدہ اور مستقل مقصد نہیں ہے جس طرح کہ عبادت، اصلاح بین الناس، امر بالمعروف، اعتصام بحبل اللہ، صبر و توکل اور دوسرے مقاصد ہیں۔ یہ مقاصد ایک دوسرے سے علیحدہ اور مستقل ہیں۔ ایک کی طلب دوسرے کی طلب سے جدا ہے اور ایک کا حصول دوسرے کے حصول کو مشلہ نہیں ہے۔ مگر رضاء الہی کا مقصد ان مقاصد یا ان جیسے دوسرے مقاصد سے الگ کوئی نیا مقصد نہیں ہے۔ ناس کے حصول کی کوشش ان مقاصد کے حصول کی کوشش سے علیحدہ ہے۔

رضائے الہی کے مقصد کی حیثیت غایت انغایات کی ہے۔ وہ سارے ہی دوسرے مقاصد اور اعمال کی آخری غایت ہے۔ مگر اس غایت انغایات کا معلق دوسری غایتوں سے مقصد اور ذریعہ کا معلق نہیں ہے کیونکہ اس غایت انغایات کا وجود تمام غایتوں سے علیحدہ اور مستقل وجود نہیں ہے۔ دراصل خدا کی رضا جوئی ہر غایت

کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر ہو گا ہے۔ آخر کار وہ اللہ کی عنایت سے اس طرح اپنے آئے کلاں کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرماتے والا ہے۔

اور سلیمان نے کہا اے میرے رب! مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور اے عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر

پر مقصد اور عمل کا ایک مخصوص جزر ایک مشترکہ صفت ہے جو ان مقاصد و اعمال کی فرقاً فرداً مقصود و مقبولیت کے لیے ناگزیر ہے۔ اگرچہ مقاصد و اعمال کی صحت اور مقبولیت کا تمام تر انحصار اس پر نہیں ہے کیونکہ کسی عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالصتہً لوجہ اللہ ہونے کے ساتھ احکام خیریت کے مطابق بھی ہو۔

زیادہ بہتر تعبیر ہوگی کہ خدا کی رضا جوئی کسی مخصوص عمل کا نام نہیں ہے۔ بلکہ ایک مخصوص محرک کا نام ہے جو ہر مقبول عمل کا تنہا لازمی محرک ہے یا اس کے محرکات کا لازمی جز ہے۔ خدا کی رضا جوئی کی کوشش ہر اس مقصد کے لیے کوشش سے عبارت ہے جس کے لیے کوشش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو یا جس کے لیے سعی اس کو پسند اور مطلوب ہو اور یہ کوشش برضا و رغبت انجام دی جائے اور اس شعور کے ساتھ انجام دی جائے کہ یہی تقاضائے بندگی ہے۔

اعمال کے محرکات مختلف ہوتے ہیں کسی عمل کو خدا کی رضا کے لیے انجام دینے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دوسرے محرکات کی نفی کر دی جائے، بلکہ صرف ان محرکات کی نفی کرنی ضروری ہے جو غلط اور ناجائز ہیں یا جن سے نودونہائش مقصود ہو۔ جائز اور صحیح محرکات رضا کی طلب کے منافی نہیں ہیں مثلاً حج میں خدا کے ذکر کے ساتھ کسبِ زکوٰۃ نیت خدا کی خوشنودی میں قاذر نہیں ہے اور انفاق مال میں خدا کی رضا جوئی کے ساتھ اطمینان قلب اور خود اعتمادی کا جذبہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔

وَأَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ يَا أَيُّهَا
رِجَالًا وَعَلَىٰ اهْتِلَافٍ مِّنَ الْأَمَانِ
عَلَيْهِمْ عَمِيْقٌ ۚ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ
لَهُمْ دِينًا وَدُنْيَا ۚ إِنَّ اللَّهَ
مَعْلُومَاتٍ ۚ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بِهِمْ مَّتَالًا لَّعَنَامٍ (۲۸-۲۷)

اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے
کہ وہ تمہارے پاس ہر دور و دراز مقام سے
پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدہ
دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور
چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام
لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ أَمْوَالَهُمْ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيُؤْتُونَ
أَنفُسَهُمْ مَّثَلِ جَزَاءٍ بَرٍّ نَوَافِلًا
جو لوگ اپنے مال کو محض اللہ کی رضا جوئی
کے لیے اوبھنے انداز میں اور ثابت قدم پیدا
کونے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال

وَابِلًا قَاتَتْ أَكْثُهَا فِغْفَعَيْنِ فَإِنْ
لَمْ يُعْبِئْهَا وَابِلٌ فَقُلْتُ وَدَّ اللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْضُهُمْ ۝

ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو۔ اگر
زور کی بارش دہی ہو تو ایک ہلکی پھواری اس
کے لیے کافی ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی

(بقرہ - ۲۶۵) نظر میں ہے۔

قرآن مجید نے مختلف احکامات کی غرض و غایت بتائی ہے اور ان کے پیش نظر مقاصد واضح کیے ہیں
ان احکامات کو خدا کی رضا جوئی کے جذبے سے بجالانے اور ان کے مقاصد کے شعور اور ان کے حصول کے
جذبے کے ساتھ بجالانے میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ بلکہ ان مقاصد کے ذکر سے قرآن کا مقصد یہ بھی ہے کہ
ان کا شعور مطلوبہ احکامات کے کچھ دینی انجام دینے میں معاون ثابت ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا
لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ بِمَا
يُحْيِيكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً
أَنْ يَرْثُوكُمْ تَزْوَاجُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
إِنْ قَتَلْتُمْ عَنْ خَلْءٍ كَبِيرٍ ۝
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا ..... وَأَنْفُوا الْكَلِيلَ
إِذَا كَلِمَتُهُمْ وَزَفُّوا بِالْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ (اسرار: ۳۱-۳۵)
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا
أُولِي الْأَلْبَابِ (بقرہ: ۱۷۹)

اے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے
رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس
چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے
اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ
کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔
درمیں ان کا قتل ایک بڑی غلطی ہے۔ زنا کے
قریب نہ بچو۔ وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی
بُرا راستہ ..... پیلے سے دور تو پورا
بھر کر دو اور تو لو تو بھیک تراؤ سے تولو۔ ریچھا
طریقہ ہے اور لحاظ انجام بھی ہی بہتر ہے۔
عقل و خرد رکھنے والو! تمہارے لیے قصاص

میں زندگی ہے۔

نکاح کو بھیجیے۔ اس حکم کے پیش نظر مختلف مقاصد ہیں۔ بعض کا ذکر قرآن و سنت میں صراحت آئی ہے۔ بعض
کا علم دوسرے ذرائع سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک مقصد نسل کی بقا اور افزائش ہے۔ دوسرا فحش کاری، بری نظر اور
غلط افکار سے محفوظ رہنا۔ تیسرا مقصد جنسی خواہش اور جمالیاتی ذوق کی تسکین ہے۔ چوتھا مقصد نفسیاتی اور روحانی

سکون ہے۔ پانچواں مقصد اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے۔ مثلاً عورتوں کی عصمت کی حفاظت، ان کی خیریت و زندگی کی کفالت، بچوں کی تعلیم و تربیت وغیرہ خدا کی خوشنودی کے لیے حکم نکاح کی تعمیل، نہ صرف یہ کہ مذکورہ مقاصد کی تحصیل کے منافی نہیں، ان کی شعوری تعمیل کو مستلزم ہے۔

ان مقاصد کے شعور اور ان کی تحصیل کے جذبے کے بغیر خدا کی رضا جوئی کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔

بسا اوقات خدا کی خوشنودی دوسروں کی خوشنودی پر موقوف ہوتی ہے۔ مثلاً عام حالات میں خدا کی رضا اس میں ہوتی ہے کہ والدین کو خوش کیا جائے اور ان کی مرضی پوری کی جائے۔ کبھی کسی دوست کی کبھی کسی غنیمت کی، کبھی کسی غریب و مسکین کی، کبھی بیوی کی، کبھی اولاد کی خوشی میں خدا کی خوشنودی ہوتی ہے۔ ان ساری رضا جوئیوں پر خدا کی رضا جوئی موقوف ہوتی ہے۔ اور یہ ساری رضا طلبیاں عین خدا کی رضا طلبی ہوں گی۔ اگر اس شعور کے ساتھ ہوں کہ یہی خدا کو مطلوب ہیں۔

خدا کی رضا جوئی کا اصول نہ تو احکامات کے مدارج متعین کرتا ہے اور نہ ہی مقاصد دین کی باہمی اہمیت اور اضافی قدر قیمت — کون سا حکم فرض واجب ہے، کون مستحب اور کون صرف مباح، کون سا مقصد اعلیٰ ہے اور کون ادنیٰ — ہاں چیزوں کے تعلق کے اعتبار و معیار لاگ ہیں اور ان کے جاننے کے طریقے جدا ہیں۔ رضائے الہی سارے اعمال صالحہ کا ایک مشترک محرک اور ایک مشترک فائیت ہے۔ اس کی بنیاد پر اعمال کے درمیان درجہ اور مرتبہ کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔

خدا کی رضا جوئی کے معنی کبھی کبھی خدا کی ان مرفعات کی طلب کے لیے جاتے ہیں جو فرض و واجب نہیں ہیں اس مخصوص معنی میں اس لفظ کا استعمال غلط نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں محدود نہیں ہے۔ مگر اس ضمن میں یہ بات ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ سنن اور مستحبات کے حدود اتنے ہی وسیع ہیں جتنے کہ فرائض و واجبات کے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں اعمال کا ایک دائرہ فرض و واجب کا ہے اور دوسرا سنت و مستحب کا۔ خدا کی رضا صرف ایک شعبہ زندگی کے فرائض اور اس کی سنتوں اور مستحبات کی ادائیگی سے حاصل نہیں ہوتی۔ چہ جائیکہ اس میں محدود ہو۔ خدا کی رضا جوئی کا تقاضا ہے کہ زندگی کے سارے فرائض اور واجبات ادا کیے جائیں۔ سارے محرمات سے بچا جائے اور سنتوں اور مستحبات میں دین نے جو درجہ بندی کر دی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر شعبہ زندگی میں ان کے حصول کی کوشش کی جائے۔

خدا کی رضا جوئی میں اخلاص کا جذبہ بعض لوگوں کو ایک غلط آہٹا پہلے جاتا ہے۔ وہ غلط اور ناجائز

محرمات اور ریاء و نمود کے جذبات کی نفی پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ دوسرے ہر جائز مستحق اور مطلوب محرک کی نفی کو نا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک نمایاں مثال جنت کی طلب ہے۔ ان حضرات کے خیال میں جنت کی نیت اور اس کی طلب اخلاص و لہبیت کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جسے دعوئے بغیر احسان و کمال کی منزل تک پہنچا نہیں جاسکتا۔ اس امر میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کی محبت کو واحد صحیح محرک سمجھتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اطاعت برائے اطاعت کے اصول کے قائل ہیں اور ہر جذبہ اور ہر دوسرے غرض اور مقصد کی آمیزش کو اطاعت میں نقص تصور کرتے ہیں۔

یہ دونوں تصور را غیر قرآنی ہیں۔ قرآن مجید نے بارہا جنت کی طلب پر ابھارا ہے۔ بارہا اس کی تمنا کرنے اس کے لیے دعا کرتے، اس کے لیے مسابقت کرنے کی ترغیب دی ہے مختلف جگہوں پر انبیاء کرام، صدیقوں اور شہداء کو جنت کی طلب کرتے، اس کے لیے نفع کے ساتھ دھماکتے اور غیر معمولی شوق کا اظہار کرتے دکھایا گیا ہے جنت کی طلب کو خلوص نیت میں آمیزش قرار دینے والے حضرات جنت کا ایک ناقص تصور رکھتے ہیں جو قرآن کے تصور جنت سے مختلف ہے اور دوسری طرف انسان کا ایک ایسا بجز تصور رکھتے ہیں جس کے اعتبار سے انسان محض ایک روحانی اور عقلی وجود رہ جاتا ہے اور جسم و مادہ کی حیثیت صرف ایک غیر ضروری اور کمرہ آرائش کی ہو جاتی ہے۔ انسان کا یہ مابعد الطبیعیاتی تصور سراسر غیر قرآنی ہے۔ علامہ ابن قیمؒ نے ان حضرات کے ناقص تصور جنت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے :-

التحقیق الجنة لیست اسما	و حقیقت جنت محض دفتروں، بھلون، کھانے
مجرد الاشجار، الفواكه والطعام و	پینے کی چیزوں، برسی آنکھوں، والی عورتوں،
الشراب والحدود العین والانهال و	نہروں اور محلات کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگوں
القصور والکثر الناس یغلطون فی مسمی	کو یہ نہیں معلوم کہ جنت سے کیا مراد ہے جنت
الجنة فان الجنة اسم لدار النعیم	تو مکمل اور غیر محدود نعمت کا گھر ہے جنت کی
المطلق الکامل ومن اعظم نعم الله الجنة	سب سے بڑی نعمت خدا کا دیدار اس کی
التمتع بالنظر الی وجه الله العزیز	باقی سننا، اس کی رضامندی اور قربت سے
سماع کلامه قرۃ العین بها تقرب منه	آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔

اسلامی معاشیات کے چند بنیادی اصول

(سیّد احمد قلداری)

آج جب انسانوں کی عظیم اکثریت تمام دوسرے راستوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے صرف ایک راستے پر مادی ترقی کے رستے پر سرپٹا دوڑ رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے پیچھے لوگوں کی پوری طاقت صرف کر کے اسے پکاروں۔ "اے خدا کی اشرف ترین مخلوق! تو کدھر جا رہی ہے ذرا رک جا۔ اے انسانوں کے تیز رفتار قافلہ! تم بھیڑوں کے ریوڑ بن گئے ہو، ذرا ٹھم جاؤ۔ تم جس راستے پر دوڑ رہے ہو اس کے آگے ایک بے انتہا لمبی چوڑی کھائی ہے، سانپوں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی، آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی جو تمہیں نکل جلے گی، تم سب کو نکل جلے گی، رک جاؤ رک جاؤ، برس انجام سے بچنے کا ابھی وقت ہو رک جاؤ۔"

واقعہ یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی موجودہ زندگی، اس کے کاروبار اور اس کی سرگرمیوں پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہ کرے اور اس پر غور و فکر کرے لیے وقت نہ نکالے کوئی آوازاں کے کانوں سے اتر کر اس کے دل میں نہیں سہکتی۔ اس وقت کا حال تو یہ ہے کہ مادی دنیا سے مادی انسان کی اخلاقی و روحانی دنیا کے بارے میں بھیجی کے ساتھ کچھ نہیں سمجھتی بہت کم لوگ آمادہ ہیں۔

دین اسلام اگرچہ ایک ایسا مکمل ترین نظام ہے جس کے دائرے سے زندگی کا کوئی شعبہ باہر نہیں ہو سکتا اور جو اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے بہترین اصول عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ وہ اس دنیا کی مادی ترقی و خوش حالی کو، انسانی زندگی کا مقصد و طبع قرار نہیں دیتا اس کے نزدیک یہ دنیا فانی ہے اور یہاں انسانوں کا قیام دائمی نہیں ماضی ہے۔ یا ایک ماضی امتحان کا ہے جس کا نتیجہ ایک دوسری دنیا میں ملے گا ہے اور اسی دنیا کی کامیابی انسان کی زندگی کا اصل مقصد و طبع نظر ہے۔ زندگی کے اس نقطہ نظر کو

تسلیم کیے بغیر اسلام کے کسی نظام کو چلبے وہ سیاسی ہو یا اخلاقی، معاشرتی ہو یا معاشی نہ سمجھنا آسان ہے اور نہ اسے ماننا مفید ہے۔

اسلامی نظام حیات کے مختلف شعبوں کو سمجھنے میں اصل دشواری یہ پیش آرہی ہے کہ لوگوں نے زندگی کے اس نقطہ نظر کو سمجھا اور ماننے بغیر اس کے مختلف شعبوں کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اس اسی ترتیب سے وہ اسلامی نظام حیات کو سمجھ نہیں پاتے۔

اسلامی نظام معیشت کے اصول اور اس کی تفصیلات بھی اس وقت تک اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتیں جب تک زندگی کے اس نقطہ نظر کو مان نہ لیا جائے۔ ایک جگہ قرآن نے (جو اسلام کو جاننے کا مستند ترین ذریعہ ہے) بڑے خوبصورت اور جامع الفاظ میں اس نقطہ نظر کو یوں واضح کیا ہے۔

”لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو۔ میں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔“ (۳: ۱۴-۱۵)

ان آیتوں نے نہ صرف یہ کہ زندگی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو واضح کر دیا ہے بلکہ ان چیزوں کی جن پر معاشیات کی اساس قائم ہے، اصل حیثیت متعین کر دی ہے۔ یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ یہ جملہ متعدد مقامات پر قرآن میں آیا ہے اور ہر جگہ اس نے پوری وضاحت سے معاشیات کی حیثیت متعین کر دی ہے۔ ظاہر ہو کہ جو چیزیں ہمیں اپنی عارضی اور چند روزہ دنیوی زندگی میں برتنے اور استعمال کرنے کو دی گئی ہوں وہ ہماری زندگیوں کا مقصد و مطلق نظر نہیں بن سکتیں۔ مقصد زندگی یقیناً کوئی دوسری ہی چیز ہو سکتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسری چیز کیا ہے۔ اس اہم ترین اور بنیادی سوال کا جواب بھی اسی آیتوں میں موجود ہے۔ رضائے الہی کا حصول وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کا مقصد و مطلق نظر بننے کی اہلیت رکھتی ہے جنت کا حصول رضائے الہی کے حصول کی دوسری تعبیر ہے۔

یہ ہے وہ نقطہ نظر جس پر ایمان لائے بغیر اسلامی معیشت کے نظام کو سمجھنا اور اسے کسی مملکت کے چر کھنے

میں فٹ کرنا بہت دشوار ہے۔ مقصد زندگی اور معاشیات کی اس اصل حیثیت کو جان لینے اور اس لحاظ کے بعد اس مسئلے پر سوچنے کا انداز ان لوگوں کے مقابلے میں یکسر تبدیل ہو جاتا ہے جو اس دنیا کے بعد کسی دوسری دنیا اور وہاں کے حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے اور جو موت کو انسانی زندگی کا آخری ڈراما ہیں سمجھتے ہیں جس کے بعد کسی دوسری زندگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

زندگی کے مقصد مطلع نظر اور معاشیات کی حیثیت کا تعین اسلام کے معاشی نظام میں وہ اسی تھوڑی سی چیز ہے جو بغیر اسلام کی معاشی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ آئندہ جو اصول بیان کیے جائے ہیں انہیں اسی بنیاد پر نظر میں دیکھنا چاہیے۔

دنیا میں قدیم زمانے سے آج تک انسانوں کے درمیان جو معاشی عدم مساوات پائی جاتی ہے وہ فطری اور قدرتی ہے۔ انسانوں کے درمیان یہ لحاظ

رزق بہ تفاوت اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں پر مہم جہادیت کا کھڑا کر دیا ہے عطا کرنا رہتا ہے۔ اس زمانے میں جب معاشی مساوات کے تصور انقلاب سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس اصول کو اتنے سادہ اور دونوں انداز میں پیش کرنا شاید بہت لوگوں کے نزدیک حکمت کے خلاف اور بہتوں کے نزدیک رحمت پسندی کی انتہا سمجھا جائے۔ لیکن میں مجبور ہوں کہ اسے اسی دونوں انداز میں پیش کروں۔ کیونکہ یہ نزدیک یا اسلامی معاشیات کا اہم اصول ہے۔

دنیا کی تاریخ، تجربہ، عقل اور مشاہدہ سب الہی پر گواہ ہیں کہ انسانوں کے درمیان جو معاشی نامساوات پائی جا رہی ہے وہ انسان کی پیدا کردہ نہیں ہو سکتی۔ اسے خدا نے پیدا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے کسی دور میں بھی اللہ کے نیک اور عادل بندوں نے اسے قابل اعتراض نہیں سمجھا اور نہ انہوں نے مصنوعی طور پر معاشی مساوات پیدا کرنے کی کوئی سعی کی۔ اس ناقابل انکار دلیل کے علاوہ دوسری ناقابل انکار دلیل اس دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن مجید ہے۔ متعدد آیتوں میں یہ بات اشارۃً اور صریحاً کہی گئی ہے کہ انسان کے درمیان رزق کے لحاظ سے تفاوت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ میں ترتیب وار یہاں پر نقل کرتا ہوں (الف) وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند

درجے دے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہارا آزمائش کرے۔ (۱۶۵:۹)

قرآن مجید کے اس ٹکڑے میں ایک حقیقت تو یہ ظاہر کی گئی کہ انسانی دنیا میں خدا کا ناسبہ اوّل میں کا خلیفہ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ خدا کے نائبوں کے درمیان درجات کا فرق ہے۔ یہ آیت انسانوں

کے درمیان بہت ساری چیزوں کے لحاظ سے عدم مساوات پر دلیل ہے مثلاً انسانوں کے درمیان عقل، کمینہ اور سیاسی و معاشی سوچ و بوجھ کے لحاظ سے عظیم تفاوت ہے۔ اسی طرح ان کے درمیان مال و دولت، رزق اور جہاد و منصب کے اعتبار سے بھی بہت فرق ہے اور یہ فرق اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں اشارۃً معاشی نامساوات کا ایک سبب بھی بیان کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عقل و تمیز اور سوچ کے لحاظ سے انسانوں کے درمیان یقیناً فرق ہے اور یہی فرق معاشی نامساوات کا ایک بڑا سبب ہے۔ اور تیسری بات اس آیت میں یہ بھی گئی ہے کہ انسانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے آزمائش اور امتحان کے لیے دیا گیا ہے (ب) اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے (۱۶: ۷۱)

سورہ اہتمام کی آیت میں انسانوں کے درمیان عدم مساوات کے مجموعے میں معاشی نامساوات بھی چھپی ہوئی تھی۔ سورہ نحل کی اس آیت میں اس کو الگ سے ظاہر کر دیا گیا ہے اور یہ بات کھول دی گئی ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کے درمیان رزق کے اعتبار سے تفاوت رکھا ہے۔

(ج) دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے درمیان وسائل معیشت کی تقسیم کی ہے اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بد بھلا فوقیت عطا کی ہے تاکہ ان میں سے بعض دوسرے سے خدمت

(۳۲: ۴۳)

۷۱۔

سورہ زخرف کی اس آیت نے اس بات میں کوئی شبہ باقی نہ چھوڑا کہ انسانوں کے درمیان معیشت اور وسائل معیشت کے لحاظ سے نامساوات خود باری تعالیٰ نے پیدا کی ہے کسی انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مال دار لوگ غریبوں کو بے کار میں پکڑیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے تعاون سے دنیا کا کاروبار درست ہو۔

اس زمرے میں بہت سے وہ لوگ بھی جو مسلمان ہیں اس اصول کی حکمت معاشی نامساوات کیوں؟ سمجھ نہیں پاتے اور ان کے دلوں میں یا تو اس کی طرف سے شک و تردید کا کاناٹھکنٹے لگتا ہے یا وہ اسے اسلامی اصول ماننے ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا پہلا اور اصلی سبب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے اسلام کا بحیثیت ایک نظام کے گہرا مطالعہ نہیں کرتے بلکہ اس میں کافر اور سب سے بغیر اس اصول یا دیگر معاشی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ ماننے کی ہوا اور مال کی چٹنی ہوئی رو سے متاثر و متعجب ہو جاتے ہیں اور ہر ایسی چیز نہ دیکھنے لگتی ہے جو اس کے منطقی ہو

اوپر زندگی کے بارے میں اسلام کا جو نقطہ نظر اس کا جو مقصد اور معاشیات کی جو حیثیت بیان کی گئی ہے اگر کوئی شخص اسے بغور پڑھے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسانوں کے درمیان معاشی نامساوات ہی جتنی چاہیے۔ بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن فی الواقع اس میں تعجب کی کوئی چیز نہیں۔ بلکہ یہ تقضائے عقل کے مطابق ہے۔

اسلام نے زندگی کا جو نقطہ نظر پیش دیا ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس دنیا میں انسانی کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اُس نے انسانوں کو زندگی بخشی۔ بہترین جہانی ساخت و بیکل عطا کیا۔ اعلیٰ ترین باطنی و فنی صلاحیتیں مرحمت فرمیں۔ اچھے اور بُرے صفات کا حامل بنایا۔ بے شمار نعمتیں اور وسائل دیے، اور ان پر تصرف کا اختیار عطا کیا۔ یہ سب کچھ دے کر اس نے اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ مقصدِ تخلیق انسان کی آزمائش ہے۔ خدایہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف حالات و کوائف میں کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔

صبر، شکر، فیاضی، ہمدی، شرافت، مرحمت و مہاسات، ایثار و مروت اور رزاق و عائدہ نیز دیگر امورِ شریعہ صلاح میں امداد و تعاون ہمیشہ سے انسانیت کے اعلیٰ اور پسندیدہ اخلاق و صفات شمار کیے گئے ہیں اور اللہ نے بھی انہیں پسندیدہ اور اچھے اخلاق و صفات قرار دیا ہے۔ اسی طرح بے صبری، ناشکری، بخل، منگولی، خود غرضی، بے مروتی اور رفاہ و عائدہ نیز دیگر امورِ غیر صلاح میں خلل اندازی اور عدم تعاون ہمیشہ سے انسانیت کے ادنیٰ اور ناپسندیدہ اخلاق و صفات شمار کیے گئے ہیں اور خدا نے بھی انہیں ناپسندیدہ اور بُرے اخلاق و صفات قرار دیا ہے۔

اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے وہ اصلاً صرف دو بڑی قسمیں میں منقسم ہے۔ جان و مال۔ اب غور کیجیے کہ انسانیت کے اعلیٰ اور پسندیدہ اور ادنیٰ و ناپسندیدہ اخلاق و صفات میں انسانوں کی آزمائش کے لیے مالی و معاشی مساوات مناسب ہے یا نامساوات؟

اسی طرح معیشت و وسائلِ معیشت کے اعتبار سے زندگی کے حالات و کوائف کا اختلاف مناسب ہے یا ان کی یکسانی؟

جو شخص بھی زندگی کے آزمائشی نقطہ نظر پر ایمان رکھتا ہے اس کی عقل کبھی بھی معاشی و مالی مساوات اور حالات کی یکسانی کو مناسب قرار نہیں دے سکتی کیونکہ اس طرح انسان کی آزمائش اور امتحان اور تنصیب جاتی ہے۔

مشکل کے طور پر غلطی اور فقر و احتیاج کی حالت میں انسان کے صبر و ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس حالت میں ہیلابندہ زندگی کی مشکلات برداشت کر کے حصولِ رزق کے ان ذرائع پر جہاد کرتا ہے جو میں نے اس کے لیے حلال قرار دیے ہیں یا حالات سے گھبرا کر وہ ان ذرائع کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے جو میں نے اس کے لیے حرام قرار دیے ہیں۔ نیز یہ کہ اس حالت میں ہیلابندہ مجھ سے راضی رہتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے اسی طرح دولت مند یا فارغ البالی کی حالت میں انسان کے شکر اور استقامت کا امتحان ہوتا ہے خدا یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے مال سے مفلسوں اور محتاجوں اور غریبوں کا حق نکالتا ہے یا خود غرضی اختیار کر کے اسے صرف اپنی ذات اور اپنے خاندان کے آرام پر صرف کر دیتا ہے۔ نیز یہ کہ دولت کی ریل پل میں ہیلابندہ انہیں لڈا نڈ پر اکتفا کرتا ہے۔ جو میں نے اس کے لیے حلال کیے ہیں یا ان لڈا نڈ کے حصول کی طرف ہیکتا ہے جو میں نے اس کے لیے حرام کر دیے ہیں۔

اگر سب کے سب مال دار ہوں تو صبر و ایمان کی جانچ کیسے ہو اور اگر سب کے سب محتاج و تنگ دست ہوں تو شکر و استقامت کا امتحان کیونکر ہو۔ اللہ رب العزت اپنے وسیع علم و حکمت کے تحت یہ جانتا ہے کہ کس بندے کا امتحان کس چیز میں لیا جائے۔ غرض یہ کہ بحیثیت مجموعی جب تک محتاج و غنی دونوں موجود نہ ہوں امتحان ناقص ہوگا۔ اس بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام نے انسانی زندگی کا جو اعلیٰ مقصد و مطلق نظر "رضائے الہی کا حصول" قرار دیا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب انسان ہر جہتی آزمائش میں کھرا ثابت ہو اور یہ ہر جہتی آزمائش معاشی مساوات کی صورت میں ممکن نہیں ہے۔

اب اگر بہ فرض محال تمام انسانوں کے درمیان مصنوعی طور پر معاشی مساوات قائم کر دی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان اپنے مقصد زندگی کے حصول میں ناکام ہو جائے۔ ————— بہ فرض محال کا لفظ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ عمل نے یہ دنیا انسانوں کی آزمائش کے مقصد سے بسائی ہے۔ اور یہ مقصد پورا ہو کر رہے گا کبھی انسانی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کے درمیان معاشی مساوات پیدا کرے کہ انسان کی ہر جہتی آزمائش کو روک دے۔

اور یہی بحث تو اس پہلو سے تھی کہ آزمائش کے نقطہ نظر

معاشی مساوات حکمت و مصلحت پر مبنی ہے سے معاشی نامساوات ہی مناسب ہے۔

اب ایک اور پہلو سے اس مسئلہ پر غور کر لینا چاہیے۔ چونکہ رزق انسانی کی بنیادی ضرورت ہے جس پر اس

کی زندگی کی بقت منحصر ہے اس لیے اس مسئلہ پر قرآن نے مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے تاکہ مومن پوری طرح مطمئن ہو جائے۔

قرآن کہتا ہے کہ رزق کی تنگی و فراخی اور معاشی و اقتصادی عدم مساوات بندوں کی مصلحت کلی اور متعدد حکمتوں پر مبنی ہے۔ اس حقیقت کو اس نے مجملہ متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ میں چند آیتیں یہاں درج کرتا ہوں:-

(۱) انیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ (۱۷-۲۰)

”وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کلمہ اس مصلحت کلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم رزق میں کمی بیشی کی ہے وہ خالق ہے اور مخلوق کا علم اس سے بہتر کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر بندے کے بارے میں الگ الگ یہ جانتا ہے کہ کس کے لیے رزق کی کشادگی مناسب ہے اور کس کے لیے رزق کی تنگی۔ اپنی ضمنوں کو دوسری جگہ یوں دیا گیا ہے:-

(۲) آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ کر دیتا ہے، بلاشبہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ (۲۲:۱۲)

پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ تقسیم رزق کی کنجی صرف اسی کے ہاتھوں میں ہے اس معاملے میں اس کا کوئی شریک سہیم نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ بلاشبہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے یعنی رزق کی تقسیم اللہ ہی نہیں کہ جس کو جتنا چاہا وہ دیا بلکہ یہ تقسیم اس کے وسیع علم پر مبنی ہے اس حقیقت پر ایمان رکھنے والا انسان اپنے کو محتاج ہو کر بھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا۔

(۳) کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے

(۳۹-۵۲)

ہیں۔ اس آیت کا آخری لکڑ قابل غور یہ ہے کہ رزق کی کمی بیشی میں متعدد نشانیاں ہیں اور بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں لیکن ان حکمتوں تک انہیں کی رسائی ہوتی ہے جو ایمان دار ہیں۔ دنیا کا کتنا ان حکمتوں اور

لشانیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر جو لوگ معاشیات کی حقیقت کو جاننے اور ذہنی نعمتوں کی حقیقت سے واقف ہیں وہ کبھی بھی مال کی کمی اور زیادتی کو خدا کی بارگاہ میں مقبول و نامقبول ہونے کا معیار نہیں سمجھتے لیکن جو لوگ اس سے ناواقف ہیں وہ دولت کی فراوانی سے سخت دھوکا کھاتے ہیں۔

اسلامی معاشیات کا دوسرا اہم اصول انفرادی ملکیت ہے۔ اسلام کے معاشی

(۲) انفرادی ملکیت قوانین پر ایک سرسری نظر بھی یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کا پورا ڈھانچہ انفرادی ملکیت پر قائم ہے۔ اگر اس اصول کو تسلیم نہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے معاشی قوانین بے کار ہو کر رہ جائیں گے۔ بلکہ دین اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ بھی عملاً غیر ضروری قرار پائے گا۔ اسی طرح اس کا دوسرا رکن حج بھی کروڑوں افراد کے لیے عملاً ختم ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ معاشی قوانین کا عظیم الشان قانون میراث بھی باقی نہ رہ سکے گا۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے معاشی قوانین انفرادی ملکیت کی اساس پر قائم ہیں۔ اس لیے اس اصول پر الگ سے کمی دین کی نقطہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور میراث کی آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں قرض اور بیع و فروخت کی آیتیں، خلع اور مسدہ رضاعت کی آیتیں نیز ان مسائل اور دیگر مسائل سے متعلق کثیر التعداد احادیث سب کی سب انفرادی ملکیت کے دلائل و براہین ہیں۔ اسی طرح کم نہ اپنے تولنے کی ممانعت چوری پر ہاتھ کاٹنے کی نذر، غصب اور رہزنی کی نذر، کسی کا مال تلف کر دینے پر تادیب ادا کرنے کی نذر اور اس طرح کے بیسیوں مسائل پر جو آیات اور احادیث موجود ہیں وہ بھی انفرادی ملکیت کے دلائل و براہین ہیں۔ اب اگر ان سب آیات و احادیث کو پیش کیا جائے تو اس کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و راہنما کتابوں کے واسطے سے اپنے ہر بندے پر جو حقوق و فرائض عائد کیے ہیں۔ جن اخلاقی اقدار کو تسلیم کرنے اور ان کی نگہداشت کرنے کا پابند کیا ہے اور جن نوع کی زندگی بسر کرنے کا مطالبہ کیا ہے وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی حاصل کی ہوئی چیزوں پر اس کے مالکانہ حقوق تسلیم نہ کیے جائیں۔

فی الواقع انفرادی ملکیت کے حق کی نفی اس نقطہ نظر کی نفی ہے جو اسلام نے زندگی کے بارے میں عطا کیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ اس نقطہ نظر کو ماننے سے انکار کر دے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے صحیح تسلیم کرے۔ اس پر ایمان کا مدعی ہوا دیکھ انفرادی ملکیت کے حق سے انکار کرے۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی اس طرح ضد ہیں جیسے سیاہی اور سفیدی ایک دوسرے کی

ضد ہیں۔

(۳) اللہ تمام جانداروں کے رزق کا فیصل ہے (۱) زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ (۱۱-۶)

اس آیت میں تمام مختلف رزق جانداروں کی کفالت اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اس دنیا میں جو جاندار بھی پیدا ہوتا ہے انچی روزی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا سامان یہاں ہیسا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یا جانور پیدا ہو جائے، لیکن اس کے رزق کا حصہ یہاں موجود نہ ہو۔

(۲) اور کہنے ہی جاندار ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور انہیں بھی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (۲۹-۵۸)

اس آیت میں جانوروں کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر انسانوں کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ اصل روزی سال اور حقیقی رازق اللہ ہے اس لیے انہیں اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کہا گیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر لادے نہیں پھرتے، لیکن وہ جہاں جاتے ہیں اللہ انہیں روزی دہیں پہنچا دیتا ہے۔ پھر تم اپنے بارے میں اتر اٹھتے ہوئے ہوئے یہ بدگمانی کیوں کرتے ہو کہ خدا تمہیں روزی نہیں دے گا۔ کیا تمہارا روزی رساں کوئی اور ہے؟ قتل ہوا لادے منے کرتے ہوئے بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ روزی رساں اللہ ہے۔ اس لیے تم فقر و افلاس سے ڈر کر اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے، انہیں بھی رزق وہی دے گا۔ پھر تم اس گناہ عظیم کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟

اس معاشی اصول سے چند قاعدے بلاتالی معلوم ہو جاتے ہیں۔

(۱) اس حقیقت پر ایمان لانے والا طلب رزق میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا۔ اپنی خودی و خود داری کی حفاظت کرتا ہے۔

(۲) وہ حصول معاش کے ایسے ذرائع اختیار نہیں کرتا جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ یقین کرنا کہ اللہ تمام جانداروں کے رزق کا فیصل ہے اسے حرام ذرائع اختیار کرنے سے روک دیتا ہے۔

(۳) وہ فقرے ڈر کر دوسروں کے حقوق تلف نہیں کرتا۔ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر شخص کے رزق کا الگ الگ کفیل ہے۔ یہ معاشی اصول وہ ہے کہ اگر آج دنیا اسے تسلیم کرے تو ضبط و ولادت کی نحر یک اپنی موت آپ مر جائے۔

(۴) اللہ و رسول کی اطاعت اسلامی معاشیات کا جو مختار رہنما اصول یہ ہے کہ تمام معاشی معاملات میں بھی اللہ و رسول کے احکام کی اطاعت کی جائے اور کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جو قانون اسلامی کے خلاف ہو۔ یہ ہمہ گیر اصول اسلامی معاشیات کو وہ اعتدال بخشتا ہے جو دنیا کے کسی نظام معیشت کو حاصل نہیں ہے۔ معاشی قوانین میں اللہ و رسول کی اطاعت کس حد تک ضروری ہے اس کا اندازہ سود کو بالکل حرام کرنے والی آیت سے ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:-

اے ایمان لانے والو! خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے

چھوڑ دو۔ اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے

رسول کی طرف تمہارا خلاف اعلان جنگ ہے۔ (۲-۲۷۸-۲۷۹)

اس جرم کی برائی اور خطرناکی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کو اعلان

جنگ کی ضرورت محسوس ہو۔

یہ آیت جب نازل ہوئی تو سودی کاروبار مملکت اسلامیہ کی حدود میں فوجداری جرم بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت میں ہر جگہ اعلان کر دیا کہ جو قبیلہ سودی کاروبار کرے گا اس سے جنگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اب جس قبیلہ یا جس قوم نے بھی اسلامی حکومت سے صلح کرنی چاہی تو صلح نامے کی ایک دفعہ یہ قرار پائی کہ سودی کاروبار نہیں کرنا ہو گا۔ اگر کسی نے اس دفعہ کی خلاف ورزی کی تو صلح ختم ہو جائے گی اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے گا۔ اس شدت کی وجہ یہ ہے کہ کسی قوم یا کسی ملک کی معاشیات کو غارت کرنے والی لعنتوں میں سب سے بڑی لعنت سود ہے اور اللہ کی عادلانہ حکومت، مخلوق پر اس ہولناک ظلم کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔

ان چار رہنما اصولوں پر اسلامی معاشیات کی جو عمارت تیار ہوتی ہے وہ صاف ستھری، منصفیانہ و مستحکم اور سادہ و پُرکار رہتی ہے۔ اس کے سایے میں امیر و غریب، قوی و ضعیف، تاجر و غریب، زمیندار و کاشتکار اور آبرو و مستاجر سبھی امن و چین کی زندگی بسر کرتے اور اپنے مقصد زندگی (باقی صفحہ پر)

اہم سوالات — واضح جوابات

(سید ابوالاعلیٰ مودودی)

بیزگاری کا مسئلہ حل کرنے کیلئے سرمایہ داری، سوشلزم اور اسلام کا طریق کار

س

صنعتی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا من
بر تھ کنٹرول اور سوشلسٹ معاشی نظام کے بغیر ممکن ہے ؟

جواب

بہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو موجودہ صنعتی تہذیب ہے اس میں بیزگاری کس طرح آئی ہے۔ آپ
ایک جامع اور صحیح منصوبہ بندی کے بغیر جتنا زیادہ مشینری کو استعمال کرنے جائیں گے اتنا انسانوں کو استعمال
کرنے کے مواقع کم ہوتے جائیں گے مشینیں آگے بڑھتی جائیں گی انسان پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ ایک مشین لگنے
میں یہ ہیں کہ ایک یا دو آدمی جو اس مشین پر کام کر رہے ہیں وہ اس مشین کی مدد سے اتنا کام کریں جتنا پہلے
پچاس یا ستر آدمی کرتے تھے۔ تو اس صنعتی تہذیب میں یہ چیز موروٹی ہے کہ بے روزگاری پیدا
ہو۔ اب اگر اس بے روزگاری کا علاج یہ تجویز کیا جائے کہ مزید آدمیوں کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، بلکہ صرف اتنے
آدمیوں کو پیدا ہونے کی اجازت دی جائے جتنے آدھی مشینوں کو چلانے کے لیے مددگار ہیں اور باقی انسانوں کو
جو دریں آنے سے روکا جاتا رہے تو اس کے منے یہ ہیں کہ ایک وقت میں یہ صنعتی تہذیب ترقی کرتے کرتے اس مقام
پر پہنچ جائے کہ ایک آدمی پورے ایک ملک کا کام مشین کی مدد سے انجام دے دیا کہ تو صرف ایک اصاحب کی
ضرورت باقی رہ جائے گی۔ باقی سارے انسان غیر ضروری اور بے کار قرار دیے جائیں گے اور انہیں نصرت

کرنے اور آئندہ کے لیے پیدائش کو مکمل طور پر روک دینے کی خاندانی منصوبہ بندی پر کام شروع ہو جائے گا۔ بے روزگاری کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ برتھ کنٹرول کے ذریعے سے آبادی کو گھٹانا شروع کر دیں۔ اس کا علاج ایک دوسرا اقتصادی نظام ہے جو کہ بیروزگاری کی خرابیوں کو دور کر سکتا ہے اور اس کے لیے ایک اور انداز کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس وقت یہ سمجھ لیجیے کہ برتھ کنٹرول صرف ایک معاشی پہلو نہیں رکھتا۔ اس کے بعض اور بھی پہلو ہیں۔

حقیقت برتھ کنٹرول کے کچھ اخلاقی نتائج ہیں اور کچھ نفسیاتی نتائج ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس کے تمام نقصانات سامنے آ جاتے ہیں۔

اسی طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم بے روزگاری کا علاج کر دے گا تو وہ بھی نہ صرف غلطی پر ہیں بلکہ ناقص معلومات رکھتے ہیں۔ سوشلزم اس کا علاج نہیں کرے گا بلکہ ایک زیادہ بڑی بیماری لے آئے گا۔ اس وقت تو یہ نقشہ ہے کہ کچھ لوگ برسر روزگاری ہیں اور کچھ لوگ بے روزگار لیکن بہر حال اس ملک کے عام باشندے آزاد تو رہتے ہیں۔ اس بات کا امکان تو رہتا ہے کہ ایک آدمی جو آج بے روزگار ہے کل کسی جگہ سے ملازمت مل جائے گا وہ آزادی سے چلے گا اور جہاں بھی اسے موقع ملے گا روزگار حاصل کر لے گا لیکن سوشلزم ایک پوری کی پوری کمینٹی کو باندھ لیتا ہے۔ ملک کا انتظام چند ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور ملک کی پوری آبادی غلام بن کر رہ جاتی ہے۔ ساری صنعت اور زراعت ایک اقلیت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ زمین، مشین، تجارت یہ سب چیزیں وہ ایک چھوٹا سا گروہ اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ انسانی آزادیوں کو یوں سلب کر لینے کے بعد بھی یہ نظام بیروزگاری کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی روس میں بے روزگاری (UNEMPLOYMENT) موجود ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ سوشلزم بے روزگاری کو ختم کر سکتا ہے۔ روس میں سوشلزم بھی ہے اور بے روزگاری بھی فرق یہ ہے کہ یہاں کی بے روزگاری کی دنیا بھر میں تشہیر ہوتی ہے لیکن وہاں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ وہاں کوئی مخالف جماعت اور اس کا اخبار نہیں ہے۔ کوئی خبر رساں پمچنی نہیں ہے جو ان خبروں کو دنیا کے سامنے لائے۔ کوئی ہڑتال یا احتجاجی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ حالت یہ ہے کہ دوا دی میٹر کر یہ بات کرتے ہیں کہ اس دور کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن قبل اس کے کہ یہ بات میسر آئی تک پہنچے وہ جیل میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ نہ برتھ کنٹرول اور خاندانی منصوبہ بندی بے روزگاری کا کوئی حل ہے اور نہ سوشلزم اور اشتراکیت سے انسانی زندگی کے ان مسائل کا آبرو مندانہ حل مل سکتا ہے۔

اس سب کچھ کا علاج اگر کوئی ہے تو وہ اسلام کے اقتصادی نظام کے پاس ہے۔ یہ نظام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہو تو بیت المال فوراً اس کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالے گا اور اس کی ضروریات فراہم کرنا شروع کرے گا۔ جب بیت المال پر اس کا بار پڑے گا تو حکومت کو اس بات کا انتظام کرنا پڑے گا کہ اسے روزگار دلانے۔ یہ ہے اسلامی نظام میں بے روزگاری کے مسئلے کا حل۔

یہی نہیں بلکہ جہاں تک بے روزگاری کے آغاز اور اس کے پھیلنے کا تعلق ہے، اسلامی نظام اپنی ایک منصوبہ بندی اختیار کرے گا جس میں انسان کی بھلائی نقطہ آغاز ہوگی۔ مثلاً اس منصوبہ بندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی کارخانہ بھی قائم کیا جا رہا ہو تو پہلے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ مشینیں لگیں گی تو کتنے آدمیوں کو کام ملے گا اور کتنے آدمی بے کار ہو جائیں گے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ یہ کارخانہ کام شروع کرے سب سے پہلے ان آدمیوں کے لیے متبادل روزگار کا انتظام سوچا جائے گا۔ ہمارے زمانے کے منصوبہ بندوں کے دماغ میں اس طرح کی منصوبہ بندی نہیں آتی۔ وہ اس طرح سوچتے ہی نہیں۔ سوچنے کا یہ انداز صرف ایک اسلامی حکومت اپنا سکتی ہے جو مملکت کے ایک ایک فرد کے معاملے میں خدا کے حضور جواب دہی کا احساس رکھتی ہو۔

غیر سودی معاشی سوسائٹی اور ترقی

پاکستان ایک غیر سودی معاشی سوسائٹی برپا کرنے میں کیسے کامیاب ہوگا جب کہ اس کے پیش نظر ترقی بھی ہو؟

جواب

یہ سوال بہت تفصیل طلب ہے تاہم میں مختصر طور پر اس کا جواب بتا دیتا ہوں۔ میری کتاب سود کا انگریزی ترجمہ نہیں ہوا، البتہ منسلک ترجمہ ہو چکا ہے آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غیر سودی معاشی سوسائٹی زیادہ چلتی پھرتی اور ترقی کرتی ہے نسبت اس سوسائٹی کے جس میں سودی نظام کا رفرما ہو۔ اس کی مثال یہی ہے جیسے ایک بچے کے پیدا ہونے کے وقت سے ہی اس کا خون مکانات شروع کر دیا جائے تو اس کی نشوونما نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے فرض کیجیے کہ اگر سود کا روپیہ قرضے کو کوئی صنعت قائم کی جائے یا تجارت شروع کی جائے تو وہ صنعت یا کاروبار منہ بننے کے قابل تو ————— ممکن ہے کہ ————— سال و سال

میں پوسٹل سود تو اسی روز سے اس پر بڑھنا شروع ہو جائے گا جس روز سے وہ قرض لینا چاہا ہو بلکہ ابھی کاروبار کا آغاز بھی نہیں ہوتا کہ سود لگنا شروع ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ کاروبار و صنعت کے پھلنے پھوٹنے کی مدت یہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ سرمایہ لے کر کام شروع کریں انہیں چاہے کچھ ملے یا نہ ملے سرمایہ دینے والے کو پہلے روز سے سود ملنا شروع ہو جائے۔

پھر آپ سمجھیں کہ یہ سود آخر کن کی جلیبوں سے ادا کیا جائے گا۔ جب ایک کارخانہ یا کاروبار اپنی اشیاء کی قیمتیں مقرر کرے گا تو اس میں دوسرے اخراجات کے علاوہ اس سود کی رقم بھی شمار کرے گا جو اسے ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ گویا سود کی یہ رقم ان اشیاء کے خریدنے والوں سے وصول کی جاتی ہے۔ یعنی نفع کارخانہ دار کا اور سود روپیہ دینے والوں کا اور سود ادا کرنے والے معاشرے کے عام انسان۔ کیا اس چیز سے ایک معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ اسلام دراصل ہی لیے سود کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ ایک معاشرے کو پروان نہیں چڑھاتا بلکہ اس کا خون چرتا چلا جاتا ہے۔

جدید طبی سائنس اور مسلمان

س

کیا ماڈرن میڈیکل (جدید طبی) سائنس میں مسلمانوں کا بھی کوئی حصہ ہے؟

جواب

ماڈرن میڈیکل سائنس دراصل مسلمانوں ہی کی تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اٹھارہویں صدی تک مغربی ممالک کے ان مسلمانوں ہی کی میڈیکل سائنس پڑھائی جاتی تھی اور اس وقت تک اس سائنس پر یقینی ترقی ہوئی ہے اس سب کی بنا مسلمانوں کی ڈاڑھی ہوتی ہے۔ جدید آلات و جراثیم سب سے پہلے مسلمانوں ہی نے ایجاد کیے تھے انہیں کو ترقی دے کر رفتہ رفتہ موجودہ شکل اختیار کی گئی ہے مختلف قسم کی دوائیں بھی اس وقت مشہور استعمال ہو رہی ہیں جو پہلے مسلمانوں کی میڈیکل سائنس میں استعمال ہوتی تھیں۔ اس میں سہ ہزار سال زمانے میں ایسے ۱۰ بیسیوں صدیوں میں میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں مسلمانوں نے بڑی حصہ نہیں لیا۔ اس لیے کہ مسلمان پچھلے ممالک میں ہی پڑھتے پڑھاتے رہے آگے انہوں نے تحقیقی کام نہیں کیا

لیکن یہ مغربی عالمان کی بددیانتی ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کے (CONTRIBUTION) کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور اسے اس طرح سے پیش کرتے ہیں گویا یہ سب کچھ ان کا ایک ہوا ہے۔ دوسروں نے کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں مفصل معلومات کے لیے انگریزی اور دو اور ہنگامہ زبانوں میں متعدد کتب کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

زائید نگاہ کی تبدیلی کیسے فرق پیدا کر دیتی ہے ؟

آپ نے اپنی گزشتہ روز کی تقریر میں فرمایا تھا کہ جب بھی مسلمانوں نے غیر مسلموں کے کسی علم اور ثقافت کو اختیار کیا ہے تو انھوں نے ان علوم اور ثقافت کو مسلمانوں کے علوم اور ثقافت میں تبدیل کر دیا ہے براہ کرم اس کی وضاحت فرمائیے

جواب

دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے فطرت کے حقائق (FACTS OF THE NATURE) جو امر واقعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے انسان کا دماغ، جو ان چیزوں کو ترتیب دیتا ہے اور ترتیب دے کر ایک نظریہ بناتا اور ایک تصور (CONCEPT) اختیار کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے وہ عالم گیر ہیں۔ حقائق ہندوستانی یا پاکستانی، روسی یا جاپانی نہیں ہو سکتے، وہ تو محض حقائق ہیں لیکن روسی دماغ (اور اس سے مراد دیرمی موجودہ کمیونسٹ نظام ہی) ان حقائق کو مارکسی ذہن کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ آپ روسی سائنس اور اشتراکی فلسفہ وغیرہ کی اصطلاحیں سنتے ہیں یہ سب اس بات کی مثالیں ہیں۔ کیونکہ نظم نے کائنات اور انسان کے مشق ایک خاص تصور اختیار کر رکھا ہے۔ اس کا اپنا ایک نظریہ تاریخ بھی ہے۔ اب جتنے حقائق بھی کمیونسٹوں کے سامنے آتے ہیں خواہ وہ حیاتیات کے حقائق ہوں یا علم الادب ان کے یا کسی اور علم کے وہ ان سب کو ترتیب دے کر ایک اشتراکی نظریے کے مطابق ایک سائنسی نظام بناتے ہیں تاکہ اشتراکی معاشرے کا ہر بچہ سائنس کی وہ تعلیم حاصل کرے جو اشتراکی نظریے کے مطابق ہو۔ ایسا ہی دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے۔ مثلاً مغربی سائنس دان ہیں۔ انھوں نے اپنے ذہن میں کائنات، خدا اور انسان

کا ایک تصور قائم کر رکھا ہے۔ وہ اپنے اس تصور کے مطابق اس کائنات کے نظام کو بغیر خدا کے چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے نزدیک اس کائنات کے نظام میں خدا کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جگہ اپنے گھر میں خدا کی ہستی کو مانتے بھی ہیں لیکن سائنس اور تاریخ اور فلسفہ کی دنیا میں وہ خدا کو بغیر موجود فرض کر کے سارے حقائق کی توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ اس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک خاص نقطہ نگاہ رکھنے والے کس طرح مختلف علوم اور سائنس کو اس خاص تصور کے مطابق مرتب کرتے ہیں۔

مسلمانوں نے جب مختلف علوم و فنون سیکھے تو ان سب کو انھوں نے ان معنوں میں مسلمان بنا دیا کہ مسلمان کے دماغ سے سوچا اور جتنے حقائق بھی ان کے سامنے آئے ان کے بارے میں انھوں نے وہ فیاضی تصور اپنے سامنے رکھا جو اسلام نے انہیں عطا کیا۔ اسی کے مطابق انھوں نے اس کی تشریح و توضیح کی۔

اس بات کو آپ ایک مثال کے ذریعے دیکھیں۔

یہ ایک امر واقعہ ہے کہ پانی جب ایک خاص درجے تک ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ ٹکڑا ہوتا ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب وہ برف بننے کے قریب ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ برف ٹپکی ہوتی ہے اس لیے پانی کے اوپر آجاتی ہے یہ ایک عجیب منظر فطرت (PHENOMINA) ہے کہ جو چیز جتنی ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی اسی قدر سکڑتی جائے گی لیکن پانی ایک خاص درجے پر پہنچ کر سکڑنے کے بجائے پھیل جاتا ہے اور جب برف کی شکل اختیار کرنا ہے تو اپنے سے کم ٹھنڈے کے مقابلہ میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کا سائنس اس جب اس حقیقت کو بیان کر چکا تو وہ یہ کہے گا کہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی کے سکڑنے اور پھیلنے کا قانون ہے مسلمان جب اس امر واقعہ کو بیان کرے گا تو کہے گا کہ خدا نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مصلحت کا فرما ہے۔ اگر پانی برف کی صورت میں ہلکا ہو کر اوپر آنے کے بجائے ہماری ہو کر نیچے جاتا رہتا تو پورے سمندر کے سمندر برف بن جاتے، اپنی زندگی ختم ہو جاتی اور پانی کے تمام جانور ختم ہو جاتے یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر رکھی ہے تاکہ یہ جانور محفوظ رہیں۔ موجودہ سائنس داں بھی اس فائدے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک یہ محض ایک فطری قانون ہے جب کہ مسلمان اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت دیکھتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان سائنس داں کے بیان کرنے میں اور ایک لٹھ اور کافر سائنس داں کے نقطہ نگاہ میں۔ مسلمان خدا کو اس کائنات کا خالق و مالک و فرماں روا سمجھتے ہوئے ہر چیز کی تشریح و توضیح کہے گا۔

اخلاقی و روحانی ارتقاء اور مادی ترقی

س

مادی ترقی اور اخلاقی و روحانی ارتقاء میں توازن کیسے برقرار رکھا جاسکتا ہے؟

جواب

اس دنیا میں یہی تو انسان کی ساری آزمائش ہے کہ وہ اس دنیا کو برتے بھی۔ اس میں اپنی روزی اپنی خوشحالی اور آسائش و آرام کے لیے کوشش بھی کرے لیکن ہر کام میں اپنے خدا کی خوشنودی اور رضا کو بھی پیش نظر رکھے اور اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک رکھے۔ یہی انسان کی آزمائش ہے اور اسی توازن پر دنیا میں انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید میں یہ بات بار بار ذہن نشین کرانی گئی ہے کہ اس دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرو کہ ہمیں خدا کو حساب دینا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرے گا تو وہ اپنی خوش حالی کے لیے وہ کام تو کرے گا جس کے متعلق اسے یہ اطمینان ہو گا کہ یہ میرے رب کے احکامات کے مطابق ہیں۔ لیکن جس جگہ اسے یہ محسوس ہو گا کہ یہ کام اگر میں نے کیا تو اس کا میں اپنے خدا کو جواب نہیں دے سکتا۔ اس جگہ وہ رک جائے گا۔ جو آدمی اس بات سے غافل ہو گا اسے کبھی خدا کے حضور جواب دہی بھی کرنی ہے اور جا کر اپنا حساب بھی پیش کرنا ہے وہ گنہگار ہے گا بعد بھی اس کے نفس کی خواہش اور اغراض چاہیں گی اسی طرف چلتا جائے گا لیکن جو آدمی یہ محسوس کرتا ہو کہ مجھے جا کر اپنے خدا کو حساب دینا ہے وہ ہر لفظ زبان سے نکالتے وقت ہر کام کرتے وقت اور دنیا میں ہر جہ و جہد کرتے وقت برابر یہ دیکھتا جائے گا کہ میں کس فعل اور کس بات کا جواب دے سکتا ہوں اور کس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں یہ توازن قائم کرنے کا نسخہ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے۔

اسلامی تحریک اور عالم اسلام

س

کیا عالم اسلامی میں اسلامی تحریک اور بھی ہے اور اگر ہے تو کس مرحلے پر ہے؟ کیا پاکستان کے

علاوہ دوسرے ممالک میں بھی جماعت اسلامی ہے؟

جواب

تمام مسلمان ملکوں میں اسلام کے لیے کام ہو رہا ہے کہیں منظم صورت میں اور کہیں اپنے اپنے طور پر۔ کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو اسلام کی سر بلندی کے لیے کام نہ کر رہے ہوں۔ انڈونیشیا، ترکی، ایران اور مختلف عرب ممالک میں غرضیکہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس طرح کی تحریکیں یا انفرادی موجود نہ ہوں۔ جن ممالک میں حکومتوں نے ایسی رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں کہ وہاں منظم صورت میں تحریک نہیں چلائی جاسکتی وہاں غیر منظم صورت میں کام ہو رہا ہے۔ حقیقت اس کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ آئینی طور پر مواقع کتنے ملتے ہیں۔ بد قسمتی سے رکاوٹیں ہر جگہ موجود ہیں کہیں زیادہ ہیں اور کہیں کم۔ جہاں رکاوٹیں زیادہ ہیں وہاں تحریکیں ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ جہاں رکاوٹیں کم ہیں وہاں تحریکیں کافی آگے بڑھ چکی ہیں۔

جماعت اسلامی کے نام سے اس وقت ہندوستان میں جماعت موجود ہے۔ اور اب میں نے سندھ کے کیمپل میں بھی جماعت اسلامی قائم ہو گئی ہے۔ اسی طرح لبنان میں بھی اس کا قیام عمل میں آیا ہے لیکن ان میں سے کسی کا تعلق پاکستان کی جماعت اسلامی سے تنظیمی نوعیت کا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے لڑیچے ہر جگہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن ہر جگہ ہر ملک میں اسی ملک کی جماعت منظم کی گئی ہے کسی بین الاقوامی پسپائے پر کوئی تنظیمی تعلق نہیں ہے۔

مخلوط نظام تعلیم اور مسلمان طالب علم

س

ہم کالجوں اور یونیورسٹیوں میں عورتوں کے ساتھ مل کر تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارے دل اسے ناگوار سمجھتے ہیں۔ کیا ہم ایسی حالت میں ان سے مل جل کر تعلیم حاصل کریں یا نہ کریں؟

جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس مخلوط تعلیم کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتے رہیں اور اپنی حدود میں یہ مطالبہ کرتے رہیں کہ اس مخلوط تعلیمی نظام کو ختم کیا جائے اور لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے تعلیم کا الگ الگ انتظام کیا جائے لیکن جب تک آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہوتی اور یہ لوگ مخلوط تعلیم کو درس گاہوں میں جاری رکھتے ہیں اس وقت تک آپ ریڈیو سمجھیں کہ جیسے آپ ریل میں یا کسی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں!

اور مردی ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں آپ کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ نظر بچا کر رکھیں اسی طرح آپ اپنے تعلیمی اداروں میں بھی اس حکم شرعی کی تعمیل کریں۔

تخصّص بصر جس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے ایسے ہی حالات کے لیے ہے۔ آپ حتی الامکان نظریہ بچائیں غصّ بصر کے معنی نظر نیچے رکھنے کے نہیں ہیں۔ لوگ غلطی سے اس کا ترجمہ نگاہیں نیچی رکھنا کرتے ہیں۔ شریعت کا مقصد دوسرے وقت زمین کو دیکھتے رہنا نہیں ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ نگاہ جھکا کر انہیں دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی نظر کو انہیں دیکھنے سے بچائیں۔ اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے کالجوں میں یہ رویہ اختیار کریں گے تو ان شاء اللہ سر روز آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔

اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت و مشکلات

س

بعض الدین جمعیت کے کام کرنے کے مخالف ہوتے ہیں اور اپنے بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آج چھوڑیں۔ ایسے طالب علموں کا کیا فرض ہے جنہیں ایسی مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔

جواب

ان کا فرض ہے کہ والدین کی اطاعت بھی کریں اور جمعیت کا کام بھی کریں۔ میں کسی طالب علم یا طالبہ کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے یا انہیں چھوڑ دے۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ اولاد والدین کی اطاعت کرے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے۔ دوسری طرف جہاں تک میں نے جمعیت کے مقاصد کا مطالعہ کیا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کوئی گناہ یا برائی جو، بلکہ ایک صحیح مقصد کے لیے جو ہر مسلمان کا مقصد ہے وہ ایمان داری کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ والدین اگر کسی طالب علم کو روکتے ہیں تو کسی غلط فہمی کی بنا پر روکتے ہیں ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ جمعیت کیا ہے اور کیا کام کر رہی ہے اور اس میں خود ان کے بچوں کی کیا بھلائی مضمر ہے۔ وہ یہ حقائق نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بچوں کو روکتے اور مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنے والدین کو سمجھائیں اور بتائیں کہ ہماری جمعیت کیا ہے۔ انہیں بتائیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جو آپ کی ناراضی کا سبب بنے۔ ہم خدا کا کام یا جائی

کے ساتھ کر رہے ہیں اور دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر بعض والدین اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو جاننا چاہیے کہ کچھ انسانی تعلقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں قانون کنٹرول کرتا ہے اور کچھ انسانی تعلقات وہ ہوتا کرتے ہیں جو قانون سے بالاتر ہوا کرتے ہیں۔ آخر بعض والدین ایسے بھی تو ہیں جن کی اولاد چوری کی عادت میں مبتلا ہو گئی ہے یا آوارہ ہو گئی ہے، سیناؤں میں بھٹکتی پھرتی ہے، جوئے کھیتی ہے، آخر ان کے والدین بھی تو اپنی اولاد کو برداشت کر رہے ہیں تب آپ کو کیوں برداشت نہیں کیا جلتے گا۔ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھیں اور والدین کو راضی رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ والدین جھڑکیں گے تو جھڑکی کھا لیجیے۔ اریں گے تو پیٹ لیجیے۔ ان شرارندہ آپ بھی نہ سمجھیں ان کا دل جیت ہی لیں گے۔ آپ کی راست دلی اپنا کام ضرور کر دکھائے گی۔

مدارس عربیہ کے بعض سائنہ اور تحریک اسلامی

س

ہمارے مدارس عربیہ کے بعض سائنہ کرام تحریک اسلامی سے وابستگی کو براہ منتے ہیں۔ بسا اوقات ان سے تکرار ہو جاتی ہے تو وہ بددعا میں دینے لگتے ہیں اور تحریک کا کام بسا اوقات اسباق میں نخل ہو جاتا ہے تو وہ ہم پر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہم شرعاً ان کی مخالفت سے ماخوذ ہوں گے اور کیا ہم اس سے غلامی پلنے کے لیے ان کی رضا کو تحریک پر فروخت دینے سے عند اللہ ماخوذ ہوں گے؟

جواب

آپ اس سوال کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تحریک کا کام آپ کے اسباق میں نخل ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کے استادوں کا آپ سے ناراض ہونا بالکل بجا ہے۔ اس لیے کہ کوئی استاد بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کا شاگرد تعلیم کے معاملے میں کوتاہی دکھائے۔ آپ کا فرض ہے کہ تحریک کا کام بھی کریں اور تعلیم کے سلسلے میں بھی اپنا فرض بحسن و خوبی پورا کریں۔ اگر آپ تحریک کے کام سے اپنی تعلیم کو نقصان پہنچائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ استاد آپ سے ناراض ہونے میں حق بجانب ہوں گے۔

سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بات بات میں اساتذہ سے تکرار ہو جاتی ہے جس سے وہ بددعا کی دینے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اساتذہ سے تکرار کریں ہی کیوں؟ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے کوئی استاد آپ سے یہ سمجھنا چاہیں کہ آپ کی یہ تحریک کیا ہے تو آپ بتا دیجیے کہ آپ اور آپ کی تحریک کس مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے؟ اگر وہ اس کے خلاف کچھ کہیں تو اسے خاموشی سے سن لیجیے۔ اگر ان کی بات غلط فہمی پر مبنی ہو اور وہ اسے سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ اہل تھاق سانس لے آئیے۔ لیکن اگر وہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور خواہ مخواہ آپ سے بگڑ کر آپ کو الٹی سیدھی سنا سنا شروع کر دیں تو ممبر کے ساتھ سن لیجیے لیکن تکرار ہرگز نہ کیجیے۔ تکرار ایک اسلامی تحریک کا طریقہ نہیں ہے۔

تیسرا حصہ یہ ہے کہ بعض اساتذہ کرام ایسے ہیں جن کو یہ تحریک سرے سے ہی ناگوار ہے اور وہ اس کام کو ہی برا سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان سے بس تعلیم حاصل کریں لیکن جو چیز آپ کے نزدیک حق ہے اور جس کے حق ہونے کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور جس کے حق ہونے پر آپ کا ضمیر مطمئن ہے اسے جاری رکھیں۔ آپ کو ایسے حضرات سے بگڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ فی الحقیقت یہ آپ کا نہیں خود اس قسم کے اساتذہ کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب پیش کرتے ہیں

(بقیہ صفحہ ۴۰) مطلع نظر کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں۔ حکومت ان اصول اربعہ سے مستنبط قوانین کی نگرانی ہوتی ہے، وہ اپنے تمام ذرائع و وسائل ایک طرف تو معاشی لوٹ کھسوٹ اور جبر و ستم کو مٹانے پر لگائے رکھتی ہے اور دوسری طرف زندگی کے اسلامی نقطہ نظر پر ایمان رکھنے والوں کو ان کے مقصد زندگی کے حصول کی طرف متوجہ رکھتی ہے اور ان تمام چیزوں کو دور کرنے کی سعی کرتی رہتی ہے جو ان کو دنیا پرستی کی طرف مائل کرتی ہیں۔

روداد مجلس شوریٰ

۱۵ مئی تا ۲۳ مئی ۱۹۶۸ء

الحمد للہ کہ جماعت اسلامی ہند کی مجلس شوریٰ کا اجلاس ۱۵ مئی ۱۹۶۸ء سے شروع ہو کر ۲۳ مئی ۱۹۶۸ء کو بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔

اس اجلاس میں تمام ارکان شوریٰ شریک ہوئے۔ امیر جماعت مولانا ابوالیث صاحب نے خطبہ مسنونہ اور محضر توبیدی کلمات سے کارروائی کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد نومبر ۱۹۶۷ء اور اپریل ۱۹۶۸ء کی مجلس شوریٰ کی رودادیں پڑھ کر سنائی گئیں۔ اور ارکان نے اپنے دستخط ثبت کیے۔

اس اجلاس کا خاص مسئلہ موجودہ چار سالہ میقات کے لیے پالیسی اور پروگرام کا طے کرنا میقاتی پروگرام تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مختلف تنظیمی حلقوں کی مجالس مشاورت، نیز ارکان جماعت کی طرف سے بورائیں اور مشورے موصول ہوئے تھے، ارکان شوریٰ نے اپنے اپنے طور سے بھی ان کا مطالعہ کیا اور ان کا خلاصہ بھی اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے بعد پالیسی اور پروگرام کے مسئلہ پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور نتیجے میں سابقہ پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے درج ذیل چار سالہ (اپریل ۱۹۶۸ء تا مارچ ۱۹۷۲ء) میقاتی پروگرام طے کیا گیا۔

۱۔ حسب سابق اس میقات میں بھی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک جماعت کی مسلمانوں میں دعوتی کام دعوت پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ دعوت پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ کارکن کو یہ اطمینان ہو جائے کہ نماز، طہارت، دعوت کو ٹھیک طور سے سمجھ لیا ہے۔

۲۔ زیادہ سے زیادہ متفقین بنانے اور ان کے حلقے قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہر حلقے میں لکھنے، پڑھنے، سننے، جاننے کے اس کا تعین ہر حلقہ خود کرے گا۔

۳۔ ہر وہ شخص جو قائم متفقین جماعت اسلامی ہند پر دستخط کر دے متفق شمار کیا جاسکتا ہے۔

۸۔ حلقہ متفقین کے لیے علی پروگرام، اہم جماعت، اہم حلقہ، ناظم ضلع یا امیر مقامی ان کے مشورے سے طے کرے گا۔
 ۹۔ آئندہ حلقہ ہائے ہمدردان برقرار نہ رہیں گے اور ان سے متعلق افراد کو حلقہ ہائے متفقین میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔

۱۔ خواتین میں دعوتی کام کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ دی جائے گی۔
 مسلم خواتین میں دعوتی کام اور ان کے حلقے منظم کیے جائیں گے۔

۲۔ کوشش کی جائے گی کہ ہر حلقے میں ایسی خواتین تیار کی جاسکیں جو خواتین میں دعوتی و تربیتی کام انجام دے سکیں۔

۱۔ مسلم تعلیم یافتہ نوجوانوں اور طلبہ میں دعوتی کام کی طرف خصوصی توجہ کی جائے گی اور ان کے حلقے قائم کیے جائیں گے اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے چند روزہ تربیتی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔

۲۔ جہاں جہاں ممکن ہو ایسے مسلم ہوسٹل قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جہاں طلبہ کی دینی و اخلاقی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو سکے اور موجودہ مسلم ہوسٹلوں میں بھی اس کے بندوبست کی فکر کی جائے گی۔

مسلم عوام میں کام مسلم عوام کے سلسلے میں حسب ذیل کام انجام دیے جائیں گے:-
 ۱۔ اسلام کے بنیادی عقائد کی تفہیم۔

۲۔ نماز اور دیگر عبادات کا اہتمام

۳۔ اخلاقی و معاشرتی اصلاح

۴۔ معاشرتی اور بیچ بچ ختم کرنا

۵۔ بے پردگی اور غیر ساتر لباس کی روک تھام

۶۔ شادی بیاہ اور دیگر مواقع سے متعلق غیر اسلامی اور مسرفانہ رسوم کا تدارک

۷۔ اخوت اسلامی کا فروغ اور کسی غلطی و معیبت کے وقت علی ہمدردی

۸۔ باہمی تعلقات کی اصلاح اور اسلامی نظم و اتحاد پیدا کرنا۔

۹۔ دینی تعلیم و تربیت کے لیے مکاتب و مراکز تعلیم بالغان و غیرہ قائم کرنا۔

۱۰۔ مسلمانوں کے مختلف مذاہب و فرقوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش۔

۴۔ فارم متفقین جماعت اسلامی حسب ذیل ہے :-

فارم متفقین جماعت اسلامی ہند حلقہ .....

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نام ..... ولدیت ..... عمر .....

پتہ .....

میں نے جماعت اسلامی ہند کی دعوت کے بنیادی نکات کو اس فارم پر مذکور کتابوں کو پڑھ کر سن کر سمجھ لیا ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ انشاء اللہ میں اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا / کروں گی۔ اور جماعت کے دینی و اصلاحی و خدمت خلیق کے کاموں میں بخیر و توسع تعاون کروں گا / کروں گی۔

دستخط ..... تاریخ .....

میں تصدیق کرتا ہوں / کرتی ہوں کہ میرے علم کے مطابق مذکورہ بالا اندراجات صحیح ہیں۔

دستخط : رکن متفق ..... تاریخ .....

جناب ..... صاحب کو جماعت اسلامی ہند کے متفقین میں شمار کیا جاتا ہے۔

دستخط مقامی امیر / ناظم حلقہ متفقین ..... تاریخ .....

نوٹ : فارم پر مذکور کتبوں سے فی الحال حسب ذیل کتابیں مراد ہیں :-

۱۔ حقیقت اسلام - ۲۔ شہادت حق - ۳۔ دستور جماعت اسلامی ہند سے عقیدہ و نصب العین سے تشریح البتہ کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد ایک ایسا مختصر کتابچہ شائع کیا جائے جس سے دعوت کے بنیادی نکات آسانی سے سمجھ میں آسکیں۔

۵۔ جس مقام پر دو یا دو سے زائد متفقین ہوں وہاں حلقہ متفقین قائم کیا جاسکتا ہے۔

۶۔ حلقہ متفقین کا ایک ناظم ہو گا جس کا تقرر امیر مقامی / ناظم ضلع / امیر حلقہ / امیر جماعت متفقین حلقہ کی رائیں سامنے رکھ کر کرے گا۔

۷۔ جس مقام پر مقامی جماعت موجود ہو وہاں متفقین اپنی مالی امانتیں مقامی جماعت کے بیت المال میں داخل کریں گے اور جہاں مقامی جماعت نہ ہو وہاں ناظم ضلع / امیر حلقہ یا امیر جماعت کے مشورے سے کوئی اور مناسب صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔

۱۱۔ اپنے اوقات کے تحفظ کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنا اور حکومت پر باؤ ڈالنا کہ وقت بھر ذکی و عاقل
میں نام زد کی کے بجائے انتخاب کا طریقہ اختیار کیا جائے۔

منتخب مسلم محلوں اور بستوں میں کام مسلم عوام میں عمومی طور سے مندرجہ بالا کام انجام دینے کے ساتھ منتخب
مسلم محلوں اور آبادیوں کو خصوصیت سے مرکز توجہ بنایا جائے گا
اور مذکورہ بالا کاموں کے علاوہ مزید جب ذیل کاموں کے لیے بھی ان کو آمادہ کیا جائے گا اور ان کے تعاون
سے ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کی جائے گی۔

۱۔ تنظیم مساجد اور مقامی دینی اوقات کا تحفظ اور انتظام

۲۔ یتیموں، بیواؤں اور معذورین کی امداد۔

۳۔ چھوٹی چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینا تاکہ بے کاری و بے روزگاری دور ہو سکے۔

۴۔ بلا سودی قرضوں اور امداد و باہمی کے لیے فنڈ کا اہتمام

۵۔ صفائی، ستھرائی اور حفظان صحت کا اہتمام

۶۔ حسب گنجائش دارالمطالعہ کا قیام

۷۔ رستی کے عمومی مفاد سے متعلق مسائل کو اجتماعی طور سے حل کرنا۔

مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ بطور خاص سامنے رکھ
مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ جائے گا اور اس سلسلے میں حسبِ نیل تدابیر اختیار کی جائیں گی۔

قرعہ و امانہ صورت حال کے اعتبار سے ملک جس ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اس سے باشندگان ملک
کی غفلت اور بے توجہی کا ایک بڑا سبب حالات و واقعات سے بے خبری ہے اس لیے صحیح حالات و واقعات
کو ملک کے سامنے لایا جائے گا۔

۲۔ اکثریت کے امن پسند افراد کو ترغیب دینا اور ملک کے فساد کی عناصر کے خلاف کھڑے ہونے اور ان کا مقابلہ
کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے گا۔

۳۔ اس سلسلے میں ایڈمنسٹریشن پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور پھر ان کے سلسلے میں اس سے جو
کو تاہمیاں ہو رہی ہیں ان کی طرف سے لے کر مؤثر انداز میں توجہ دلائی جائے گی۔

۴۔ مسلمانوں میں صبر و استقامت اور اعتماد و توکل علی اللہ کے جذبات پیدا کرنے کے ساتھ اللہ کو براہِ احسان

دلایا جائے گا کہ حلوں کے وقت مایوسی اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں بلکہ صورت حال کا جرات و پیام دی کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنی محافظت اور مدافعت کے لیے وہ تمام تدبیریں بروئے کار لائیں جو نہ شرعاً اور اخلاقاً غلط ہوں اور نہ درجہ قانون کے خلاف۔ اور اس سلسلے میں سماج کے دیگر اہم پسند عناصر کا تعاون بھی حاصل کریں۔ ان غلط فہمیوں اور افواہوں وغیرہ کے ازالے کی کوشش کرنا جو مستقلاً یا وقتی طور سے ان کے باہمی مصلحت پر اثر انداز ہوتی اور بے اوقات فسادات کا موجب بنتی ہیں۔

دینی تعلیم اور اصلاح نصاب کے سلسلے میں حسب ذیل کام انجام دیے جائیں گے۔

۱۔ سرکاری درہستی محکمہ تعلیم کی طرف سے منظور یا شائع شدہ کتابوں کے ان مضامین کو جن کے ذریعہ ایک دوسرے اور عقائد اور تصورات کی تبلیغ کی جا رہی ہے یا جو اسلامی اصول و عقائد کے خلاف ہیں یا جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات و احساسات کو مجروح کرتے ہیں ان کو نصاب و درسیات سے خارج کرنے کی موثر جدوجہد کی جائے گی۔

۲۔ اس مقصد کے لیے ہر ریاست کے پرائمری و جونیئر ہائی اسکول کے سرکاری نصاب و درسیات کا اس نظر سے جائزہ لیا جائے گا کہ ان میں کیا باتیں قابل اعتراض اور قابل حذف ہیں۔

۳۔ مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے آزاد پرائمری و کاترینڈم کریں

۴۔ مسلمانوں کے آزاد پرائمری مکاتب میں تعلیم پانے والے طلبہ کو جبری تعلیم سے مستثنیٰ کرانے کی کوشش

کی جائے گی

۵۔ سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پانے والے طلبہ کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے صبحی و شبینہ و کاترینڈم کرنے کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے گا۔

۶۔ جب ضرورت و گنجائش ہر حلقے میں اساتذہ کی ٹریننگ (تدریسی تربیت) کا انتظام کیا جائے گا۔

۷۔ پرنسپل لاء سلسلے میں مسلمانوں پر ان کی ذمہ داریاں واضح کی جائیں گی اور اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جا رہی ہو جو پرنسپل لاء پر اثر انداز ہوتی ہو تو بروقت احتجاج کیا جائے گا۔

۸۔ دین میں پرنسپل لاء کا مقام اور پرنسپل لاء میں زیر غور ترمیموں کے سلسلے میں مسلمانوں کا موقف کت ابوں سینار اور سپوزیم وغیرہ کے ذریعے واضح کیا جائے گا۔

۳۔ اس موضوع پر اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں ضروری لٹریچر شائع کیا جائے گا۔
 غیر مسلموں میں دعوتی کام کی کمی کے پیش نظر اس میقات میں اس کام کی طرف
 غیر مسلموں میں دعوتی کام خصوصاً توجہ دی جائے گی۔
 غیر مسلموں میں حسب ذیل کام انجام دیے جائیں گے۔
 ● اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ
 ● اسلام کا جامع تعارف
 ● جدید افکار و نظریات جو اخلاق و انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں ان کی مصلحتوں سے
 انہیں آگاہ کرنا۔

● معروف اخلاقی قدروں کی ترویج و اشاعت۔
 ● باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانا۔
 ● منکرات کے دفعیہ کی کوشش، مثلاً شراب نوشی، فحاشی وغیرہ۔
 ● چھوٹ چھات، ذات پات، نسل پرستی، لسانی اور صوبائی تعصبات، طبقاتی و فرقہ دارا دشمنی وغیرہ
 کو دور کرنے کی کوشش

غیر مسلموں میں دعوتی کام انجام دینے کے لیے ہر حلقے میں منتخب باصلاحیت کارکنوں کی اس طرح تربیت کی
 جائے گی کہ وہ اعلیٰ حیثیت سے اس کام کے لیے تیار ہو سکیں اور ان تک اپنی باتیں کس طرح پہنچانی ہیں اس سے
 بھی واقف ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً ان کے اجتماعات بھی منعقد کیے جائیں گے۔
 غیر مسلموں سے مرکز حلقہ، مقامی سطح پر دعوتی ربط قائم کیے جائیں گے خصوصاً پارٹی لیڈروں، پارلیمینٹ
 اور اسمبلیوں کے ممبروں اور ذمہ داران حکومت سے۔

غیر مسلموں کو دعوت سے روشناس کرانے کے لیے اور اسلام و مسلمانوں اور ان کی تاریخ کے بارے
 میں ان کی ناواقفیت یا غلط فہمیوں کے ازالے نیز اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سیرت سے واقف کرانے کے لیے اردو، ہندی، انگریزی اور ہندی زبانوں میں مزید لٹریچر فراہم کرانے
 کی کوشش کی جائے گی۔

ملی جلی منتخب آبادیوں اور محلوں میں کام عام غیر مسلموں میں مذکورہ بالا کام انجام دینے کے ساتھ

دن کی اور مسلمانوں کی ملی علی منتخب آبادیوں اور محلوں کو خصوصیت کے ساتھ مرکز قوجہ بنایا جائے گا اور مذکورہ بالا کاموں کے علاوہ مزید حسب ذیل کاموں کو بھی ان کے تعاون سے انجام دینے کی کوشش کی جائے گی۔

- ۱۔ خدمت خلق بلخصوص یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کی امداد۔
- ۲۔ پس ماندہ اور منکدل حال لڑکوں کو سماجی و معاشی اعتبار سے اونچا اٹھانے کی اجتماعی کوشش۔
- ۳۔ منکلات کے ذریعہ و معروف اخلاقی قدروں کی ترویج
- ۴۔ امدادی اور زراہی کاموں کے لیے مقامی طور سے فنڈ اکٹھا کرنا اور اس کے جمع و صرف اور حفاظت کا معقول بندوبست کرنا۔

۵۔ صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کا اہتمام۔

نوٹ:۔ کچھ بستیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن میں مذکورہ بالا دونوں قسم کی منتخب یتیموں میں سے کسی کا بھی پیدا پروگرام اختیار نہ کیا جاسکتا ہو۔ وہاں حسب حال ان دونوں پروگراموں کو سامنے رکھ کر ملا جلا پروگرام بنایا جاسکتا ہے۔

آزادی کے فہم پر انسان کا نظریہ ترقی ہے اور ملک کی صحیح تعمیر و ترقی نیز جماعت آزادی کے ضمیر اسلامی کی خود اپنی سرگرمیوں کے جاری رہنے کے لیے ملک میں اس کا قیام و بقا ایک ناگزیر شرط کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے ان کوششوں کی مذمت کو ناجن کے نتیجے میں کلیت پسندی اور آمریت کے رجحانات فروغ پائیں اور ان کے مقابلے میں ان کوششوں کی تائید کو ناجن سے ملک میں آزادی ضمیر اور تہذیبیت کو فروغ حاصل ہوا اور بوقت ضرورت اس کے لیے ملے عامہ ہوا کرنا ہمارے پروگرام کا ایک جز ہو گا۔

ترقیاتی اسکیمیں ملک میں جس معاشی نظام کے قیام کی کوششیں ہو رہی ہیں، اگرچہ اس وجہ سے ترقیاتی اسکیمیں ایک رخا نظام ہے کہ اس میں انسان کی مادی ضرورتوں ہی کو بطور اصل کے سامنے رکھا گیا ہے۔ درآنحالیکہ ملک کی حقیقی صلاح و بہبود ایک ایسے نظام کے قیام میں مضمر ہے جو معاشی ترقی کے ساتھ اخلاقی بہتری اور اخروی فلاح کا بھی ضامن ہو لیکن ایسی ترقیاتی اسکیموں یا ان کے اجزاء کی جو شرعی اور اخلاقی قباحتوں سے پاک ہوں، تائید کی جائے گی۔

دیگر جماعتوں سے تعاون اپنے پروگراموں کے سلسلے میں اپنے اصول اور تجربہ کی مصداق کو سامنے

رکھتے ہوئے مسلم و غیر مسلم جماعتوں اور اداروں کا تعاون حاصل کیا جائے گا اور رائج تعاون کیا جائے گا۔ جس دین کے ہم دفاعی ہیں اس کا یہ اولین تقاضا ہے، نیز اس کا قیام اس پر موقوف ہے کہ تربیت اس کے داعیوں کی عملی زندگی زیادہ سے زیادہ اس کا نمونہ ہواں لیے ہمیں اپنی اصلاح و تربیت کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرنی چاہیگی۔

تربیت کے مقاصد حسب ذیل ہوں گے:-

مقاصد تربیت ۱۔ ایمانیات کی پختگی، خصوصاً وجود باری تعالیٰ اور توحید کا پختہ یقین، صفات الہی اور اس کے تقاضوں کا استحصال صحیح توازن کے ساتھ۔ زندگی بعدت پر پختہ یقین، آخرت کی حجابی اور بہشت و دوزخ کے مناظر کا ایسا استحضار کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی واقعہ زندگی کا حقیقی مقصد دین جائیں۔ ایمان بالرسول کی پختگی اور اس کے تقاضوں کا صحیح شعور اسلام کے واحد دین حق ہونے پر یقین، محبت خدا و رسول کا دلوں پر غلبہ۔

۲۔ انفرادی و اجتماعی کردار کی تعمیر اور اس بات کی کوشش کہ تعوی و احسان کی کیفیتیں پیدا ہوں۔

۳۔ داخلی نظم کا استحکام۔

۴۔ دعوتی کام کرنے کے لیے صلاحیت و استعداد اور عملی جذبہ کی نشوونما۔

۵۔ علم دین میں اخصاف اور اسلامی فکر میں پختگی۔

مقاصد تربیت کے حصول کے لیے حسب ذیل ذرائع اختیار کیے جائیں گے

ذرائع تربیت ۱۔ قرآنی پاک، سیرتہ اور صالح لٹریچر کا اگر مطالعہ جو فکر و عمل کو مقاصد تربیت کے لیے تیار کرے صالح لٹریچر کے ذیل میں جماعت کا بنیادی لٹریچر اور ایسی کتابیں خاص طور سے داخل ہیں جن میں دین کی بنیادی باتوں توحید، آخرت اور رسالت، عبادات اور انفرادی و اجتماعی اخلاق سے بحث کی گئی ہو۔

۲۔ اذکار و نوافل، اعتساب و استغفار اور اتفاق مال۔

۳۔ دعوت کے لیے عملی جدوجہد

۴۔ مرحمت و مواصلات اور خدمت خلق۔

• ہر رکن کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی تربیت کی زیادہ سے زیادہ مشکر کرے۔ اس لیے اسے مقاصد

تربیت کو سامنے رکھ کر ذرائع تربیت سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔

• مقامی امرائے جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ارکان جماعت کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ کریں اور اس غرض کے لیے ہر ممکن شخصی ارتباط رکھنے کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے۔

• مقامی اجتماعات کو تربیت کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ مفید اور موثر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔

• امرائے حلقہ جات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ارکان حلقہ اور مقامی امرار کی طرف پوری توجہ دیں۔

• امرائے حلقہ جات اپنے حلقہ میں لائیں کم از کم ایک بار اجتماعی تربیت کا انتظام حلقہ یا ضلع کی سطح پر کریں گے۔

• امرائے حلقہ جات اپنے دوروں میں خاص طور سے تربیتی مقاصد کو سامنے رکھیں گے۔

• اس میقات میں امرائے حلقہ جات کے دو اجتماعات منعقد کیے جائیں گے جن میں خاص طور سے تربیتی پہلو سامنے رکھا جائے گا۔

تصنیفی پروگرام

۱۔ جماعت کی دعوت کے بنیادی نکات کی تفہیم کے لیے ایک مختصر کتابچہ آسان زبان میں (تفہیم کیلئے)

- ۲۔ توحید رسالت، آخرت اور دین کے ہمہ گیر تصور پر آسان زبان میں کتناچے (غیر مسلموں کے پیش نظر)
- ۳۔ کوتاہ نظری، عقل کا بے عملیہ، وغیرہ جیسے مضامین کو آسان زبان میں مرتب کر کے شائع کرنا
- ۴۔ غیر مسلموں کے مفاد و افکار وغیرہ کو سمجھنے میں مدد دینے کے لیے ایک کتاب
- ۵۔ ہندوستان میں چلنے والی تحریکوں کے تعارف پر ایک کتاب
- ۶۔ ایک کتاب وحدت ادیان پر اور ایک پرنسپل لائبر — مولانا محمد الدین صاحب
- ۷۔ رسالت پر ایک کتاب متشقیں اور غیر مسلموں کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر مولانا جلال الدین نقوی صاحب
- ۸۔ احادیث کا ایک مجموعہ غیر مسلموں کے پیش نظر بندی میں — جناب محمد فاروق صاحب
- ۹۔ موجودہ جماعتی درسیات پر نظر ثانی کی جائے گی اور مزید وہی کتب تیار کرانے کی کوشش کی جائے گی۔
- ملک کے مصنفین اور اہل قلم حضرات کو مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف کرنے کی دعوت دی جائے گی اور ان کی اس خدمت کا انہیں معاوضہ بھی پیش کیا جائے گا۔

• شعبہ تصنیف میں ایک مزید صاحب صلاحیت فرد کا اضافہ کیا جائے گا

• علاقائی دارالاشاعت کی دعوت دی جائے گی تاکہ مقامی زبانوں میں بنیادی لٹریچر زیادہ سے زیادہ تیار ہو سکے

جماعتی اخبارات و رسائل کی توسیع اشاعت کے لیے پوری جدوجہد کی جائے گی اور جماعتی اخبارات و رسائل اس مقصد کے لیے ہر خطے میں ہر سال کم از کم ایک ہفتہ منایا جائے گا۔

مرکز اور شعبہ تنظیم کا پروگرام حسب ضرورت خود امیر جماعت بنائیں گے۔

نوٹ: مجلس شوریٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میقات کے لیے بھی وہی پالیسی برقرار رہے گی جو اس سے پہلے میقات میں رائج رہی ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے لیکن اسے پروگرام کے ساتھ شائع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے۔ اس لیے صرف پروگرام شائع کیا جا رہا ہے۔

الیکشن میں علاحدہ لینے کے لیے جو رکاوٹیں درپیش ہیں۔ ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ اس سوال الیکشن پر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایک کمیٹی بہت پہلے تشکیل دی گئی تھی۔ اس اجلاس میں اس کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوئی کمیٹی کی بعض سفارشات پر بحث و گفتگو کے ذیل میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور چونکہ اس کا تعلق بنیادی پالیسی سے ہے۔ اس لیے دستور کی دفعہ ۲۹ (۷) کے تحت اس کا فیصلہ مجلس نمائندگان کے ذریعہ لکھایا جائے گا۔ اور کمیٹی کی بقیہ سفارشات اور انتخاب سے متعلق دیگر مسائل اس فیصلے تک ملتوی کر دیے گئے۔

۱۹۶۷ء مئی کے اجلاس شوریٰ میں ایک کمیٹی اس مقصد کے لیے تشکیل دی گئی تھی کہ اعلیٰ تعلیم کی اسکیم کے عملی نفاذ کی عملی تدابیر پیش کرے۔ چنانچہ اس اجلاس میں اس کی رپورٹ پیش ہوئی اور بحث و گفتگو کے بعد حسب ذیل افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ جو پورے تعلیمی مسئلہ پر اس حیثیت سے غور کرے کہ جماعت اپنے اصولوں و مسائل اور حالات کے پیش نظر کیا تعلیمی اسکیم عملاً اختیار کر سکتی ہے، آئندہ چھ ماہ کے اندر اپنی رپورٹ مرکز کو پیش کرے گی۔ افراد کمیٹی یہ ہیں:-

۱۔ جناب افضل حسین صاحب (داعی) ۲۔ جناب انیس الدین احمد صاحب ۳۔ محمد یوسف صدیقی صاحب

۴۔ مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی

دستور جماعت میں ترمیم سے متعلق کچھ تجاویز بھی مجلس شوریٰ کے سامنے تھیں۔ جن پر وقت کی کمی کی وجہ ترمیم و منظور سے اجلاس میں غور کرنا مشکل تھا چنانچہ طے کیا گیا کہ ان تجاویز پر آئندہ غور ہی میں جو اجلاس نمائندگان سے پہلے منعقد ہوگی۔ غور کیا جائے گا اور ترمیم بہتور سے متعلق امیر جماعت کی تجویزوں پر غور کرنے کے لیے حسب ذیل افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔

۱۔ جناب محمد نجات اللہ صدیقی ۲۔ جناب محمد یوسف صاحب صدیقی ۳۔ جناب افضل حسین صاحب (داعی)

۴۔ محمد یوسف - قیام جماعت

غیر مسلموں میں دعوت اسلامی کے تعارف کے پیش نظر ماہنامہ کائناتی کو ہفتہ وار ہفتہ وار کائناتی کا اجراء بنانے کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا مگر کچھ موانع کی بنا پر مذہبی لوگوں کو لایا جاسکا تھا اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ اسے جلد از جلد عملی جامہ پہنایا جائے اور آئندہ کائناتی رام چوس کے بجائے دہلی سے شائع کیا جائے۔

فہرست مستقل ریلیف ملک میں فرقہ وارانہ صورت حال کے نتیجے میں مسلمانوں کے جانی و مالی نقصانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے پیش نظر طے کیا گیا کہ مرکز کے زیر اہتمام ایک مستقل ریلیف فنڈ قائم کیا جائے تاکہ بوقت ضرورت تحقیق امداد کو فوری امداد پہنچانے میں بہولت ہو۔

جناب عبداللہ صاحب نے جو ایک مدت سے آڈیٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے اپنی انگوٹھ آڈیٹر کا تقرر کی ملکیت کی وجہ سے آئندہ اس کام کو انجام دینے سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اس منصب سے استعفا پیش کیا تھا جسے امیر جماعت نے معقول مذہب سمجھتے ہوئے منظور کر لیا تھا۔ چنانچہ اجلاس میں ان کی جگہ پر نئے آڈیٹر کے تقرر کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس سلسلے میں کچھ نام ارکان ٹور ٹرانے تجویز کیے لیکن ان کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس لیے مجلس نے امیر جماعت کو اختیار دیا کہ وہ کسی موزوں فرد کا بحیثیت آڈیٹر تقرر کر دیں۔

ان مسائل کے علاوہ کارکنان جماعت کے مشاہروں اور مسلم مجلس مشاورت وغیرہ سے متعلق مسائل بھی زیر بحث آئے اور ان کے بارے میں کچھ فیصلے کیے گئے۔

آخر میں سال رواں کا بجٹ پیش ہوا جسے مجلس نے منظور کیا اور بجٹ کے متوقع خسارے کے سلسلے میں طے ہوا کہ اسے قرض اور زکوٰۃ کی امانتوں سے پورا کیا جائے۔

اس کے بعد عا پر اجتماع ختم ہوا۔

محمد یوسف - قیام جماعت اسلامی ہند

۲۰ جون ۱۹۶۸ء

تنقید و تبصرہ

مدیرِ مسرت حسین آزاد، صفحات ۸۷ چند سالانہ۔ دس روپیہ۔ ششماہی، چھ روپیہ
 ماہنامہ "الفاروق" فی پرچہ۔ ۵۰ پیسے۔ پتہ: دفتر ماہنامہ الفاروق، بنگلہ آزاد خاں لہور پورہ
 یہ ماہنامہ جناب حبیب شاہ خاں صابری نے نکالا ہے وہی اس کے مالک اور مدیر ہیں۔ اس کی ادارت یہاں
 کے معروف ادیب جناب مسرت حسین آزاد کے سپرد کی گئی ہے۔ اس رسالہ کو بنگلہ آزاد خاں کی خانقاہ صابریہ کے
 موجودہ سجاد نشین جناب شاہ محمد فضل حسن صاحب صابری کی سرپرستی حاصل ہے۔ جناب شاہ صاحب لکھتے ہیں:-
 "رسالہ نافہ الفاروق" کا پہلا نمبر بیماری کی حالت میں میرے سامنے آیا۔ میں نے اس کا مطالعہ
 ناشر اپنے سید داماد مفتی حبیب شاہ خاں صابری علیہ السلام کو پایا۔ اس وقت بیماری کے عالم میں میرے رگ و پے
 میں ایسی مسرت کی ہر پیدا کردی کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے زیادہ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میرے داماد اور
 میرے مرید سید کو یہ توفیق ہوئی کہ "الفاروق" ایسا رسالہ طبع و نشر کریں۔
 وہ مزید لکھتے ہیں:-

"یہ رسالہ جس مقام سے شائع ہوا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں میں نے خود اوجاد و بدیدہ سکندری کو موعظہ
 دراز تک برقرار رکھ کر دین جہنم کی تبلیغ و اشاعت کی خدمات انجام دی تھیں لیکن اپنی فیصلی اور حالات
 کی ناسازگاری کی بنا پر اب تقریباً بارہ سال سے یہ سلسلہ بند تھا۔ الحمد للہ کہ اب پھر وہی تبلیغ دین کا
 سلسلہ جاری ہو گیا۔"

یہ ماہنامہ سلیقے سے مرتب کیا گیا ہے اور اس کا دورِ نشر شاہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے مضامین بھی پڑھنے
 کے لائق ہیں۔ تبلیغ اسلام کے جذبے سے جو رسالہ نکالا گیا ہو اس کے جذبہ نیک ہونے میں کیا شبہ ہے۔ یہ انگ
 بات ہے کہ اسلام کیا ہے؟ کے جواب میں نقطہ ہائے نگاہ اور خیالات و تصورات مختلف ہو گئے ہوں ہم اپنے اس

نئے معاشرے کا نیکو مقدمہ کرتے ہیں

(بقیہ اشکالات) ہمیں اندیشہ لاحق ہے کہ اکثریت ہمیں مثلاً نہ ملے۔ لیکن مکمل مسلمانوں نے قرآن کی حیات بخش تعلیم پر جس طرح عمل کیا اور اپنے ایمان و یقین اور اخلاق و کردار کے جو اعلیٰ نمونے پیش کیے ان سے ہماری زندگی کس قدر مختلف ہے؟ ان کے ایمان و عمل کا انہیں وہ صلاحیتیں کا ذکر آیت کے دوسرے کونے میں ہے۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی مدد کے ان کے ہاتھ مضبوط کیے گئے اور انہیں اچھا رزق عطا کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ صلاحیتیں مل سکتی ہیں۔ ضرور مل سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اسی سانچے میں ڈھالیں جس میں مکہ کے مسلمانوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی، وہی ہمارا مقصد زندگی ہو، وہی ہماری جدوجہد کا خاکہ ہو اور وہی ہمارا اخلاق و کردار ہو۔

سورہ انفال کی ان تین آیتوں سے ہمیں جو سبق ملے ہیں۔ وہ یہ ہیں:-
(۱) کتاب و سنت کی دعوت اور اس کی تعلیم زندگی بخشنے اور یہی تعلیم ہمیں حیات نو عطا کر سکتی ہے۔
(۲) دنیا و آخرت میں ہمیں عزت، سر بلندی، فلاح اور کامیابی و کامرانی صرف اسی تعلیم پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

(۳) اس تعلیم پر عمل مخلصانہ ہونا چاہیے اور اس عمل کا محرک یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت میں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے اور وہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی اور ہمارا حقیقی مقصد ہے۔
(۴) ہم صرف اپنی شخصی زندگی کی اصلاح کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ پوری جماعت اور پورے معاشرے کی اصلاح کی سعی بھی ہمارا دینی فریضہ ہے۔

(۵) تعداد کی قلت اور بے زوری و کمزوری، اللہ کی مدد سے کمزورت اور قوت و شوکت میں بدل جاتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بنالیں۔

آپ کی پرانی خواہش — وقت کی ایک اہم ضرورت ہفتہ روزہ "کانتی"

انشاء اللہ جلد ہی "دہلی" سے شائع ہو رہا ہے

جو

★ اسلام کا صحیح مارف کرانیکا -

★ غیر مسلموں اور اُردو نہ جاننے والے مسلمانوں میں اسلام کی دعوت پیش کریگا -

★ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھیلی شوقی عداوتیں دور کریگا -

★ مسلمانوں اور دوسری قوموں کے جائز مطالبات کے لئے آواز بلند کریگا -

مگر اس سب کے لئے ہمیں آپکے تعاون کی ضرورت ہے

آپ

★ زیادہ سے زیادہ خریدار بنانے کی کوشش کریں -

★ اپنے شہر اور صوبے میں ایجنسیاں قائم کریں -

★ آپ خود اعانتی دنوں بھیجیں

★ اور صاحب استطاعت لوگوں کو اس طرف توجہ بھی دلائیں -

اس طرح

اس حیر کے کام میں آپ ہماری بلکہ اپنی مدد کر سکتے ہیں -

منیجر "ہفتہ روزہ کانتی"

۱۵۲۵ سوئیوالان - دہلی — ۶

سپتمبر ۱۹۶۱ء

اقامتِ دین کا داعی

زندگی

۵۱

فی پرچہ ۸۰ پیسے

سالانہ آٹھ روپے

مجلس شورای اسلامی

الحمد لله رب العالمين

علم اقتصاد کے اوزار - علم علاج کو دیکھو

— 254 —

۱۰۰۰

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ماہ نامہ

زندگی

راہ پور

مدیر: سید احمد قادر

سالانہ چندہ

غیر ملک سے

۱۲ شلنگ

ہوائی ڈاک سے

۱۴ شلنگ

سالانہ چندہ

۸/-

ہندستان سے

۸/-

پاکستان سے

شیشما ہی

۲/-

ہندوستان سے

۲/-

پاکستان سے

فی پرچہ: رشتہ پر

شمارہ: ۳

جمادی الاخریٰ ۱۳۸۵ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۵ء

جلد: ۲۱

۲	سید احمد قادری	اشعارات
		مقالات
۹	ڈاکٹر عبدالحق انصاری	طلب آخرت
۲۳	جناب نعیم صدیقی ندوی	رشرت
۴۰	جناب جمال احمد امین آبادی	انسانی تشبیہ کی چند منفی پہلو
۴۴	جناب احمد خضر زمری	ویدوں کا مختصر تعارف
۴۹	سید احمد قادری	رسائل مسائل
		اخلاقی واقعات
۵۷	مدیر	کاغذی وجود
۶۰	ع ق	تنقید و تبصیر

اس دائرے میں ○ شرح نشان کا مطلب ہے

کہ آپ کی مدت خریداری اس شمارے کے ساتھ ختم ہوگئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے اس مہینے میں چندہ یا رسالہ بند کرنے کے لیے خط نہ لے سکا تو نشانی پر اگلے پرچہ دی پی سے حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ وہی پی وقت پر وصول فرمائیں گے۔

منیجر ماہ نامہ مرفون ملک رام پور پوٹی

ملک: جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر: سید احمد قادری۔ پرنٹر پبلشر: احسن۔ مطبعہ: روپلا پرنٹرس۔ خاص روڈ ڈھارم پور پوٹی

مقام اشاعت: دفتر زندگی۔ رام پور دیوٹی

اشکلات

(سید احمد قادری)

خالص ادبے آئین حق پر چلنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، اس کو قائم اور برپا کرنے کی سرگرم جدوجہد کرنا اور خود اپنے عمل اور اخلاق و کردار سے اس کی حقانیت و صداقت کا ثبوت دینا، ایک ایسی جان کس مہم ہے جو مجھ جیسے اٹھارے کبھی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ زبان کی طاقت و شہادت اور عمل کی گواہی دو الگ چیزیں ہیں اور کبھی کبھی ان دونوں میں آسمان و زمین کی دوری ہوتی ہے۔ اپنے نفس کی کوئی شیطان سے لڑائی، ماحول سے کش مکش اور وقت کے حکمراں طغوت سے جنگ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چوکی جنگ صرف ایمان و یقین کے ہتھیار سے لڑی جاسکتی ہے اور یہ تلخ ٹھوٹ و پی پی سکتا ہے جس نے ایمان کی حلاوت چھوٹی ہو جس کی آنکھیں جنت کی طراوت دیکھ سکتی اور جس کے کان چھٹی چنگھاڑتی ہوئی جہنم کی سنسنی سن سکتے ہوں مجھ جیسا شخص اس مقام بلند کی طرف دیکھنے کی بہت بھی نہیں رکھتا، اس کی طرف سر اٹھاؤں تو سرے ٹوپی گر جائے نقش ہیں سب ناقص خون جس کے بغیر۔

اس مقام بلند پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جو سید قطب شہید جیسا ایمان و یقین رکھتے ہوں۔ یہ سید قطب شہید جس نے آئین حق کی شہادت صرف اپنی زبان و قلم ہی سے نہیں، اپنے خون سے بھی دی۔

بحرم عشق تو امی کشند غوغائے است   تو نیز بر سر بام آکے خوش تماشائے ست

اگر سید قطب، فرعونی نظام حکومت سے مصالحت پر آمادہ ہوتے تو انہیں "وزارت" بھی مل سکتی تھی۔ وزارت جس کے لیے لوگ اپنا دین و دھرم، ایمان و ضمیر، یا لقمہ کثرم و غیرت تک داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ انھوں نے اپنے قلم سے خالص حق کی تبلیغ کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ صرف ان کی زبان پر جاری نہیں بلکہ ان کے دل میں

بھی ساری ہے اور حق جب تک دل میں سرایت نہ کرے، نہ تحصیل پر نہیں لیب جاسکتا۔ انھوں نے اپنی تمام عالم الفطرت میں جس خالص اور بے آہستہ حق کی تسلیغ کی تھی وہ اس سے ایک بڑھ چکی بیٹنے کو تیار نہیں ہوئے۔ مجھے اب تک ان کی اصل کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس کا اردو ترجمہ نقوشِ باہ میں نے پڑھا ہے اور اس کو پڑھ کر میرے دل میں اس شہیدِ راہ حق کی وقعت و عظمت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ حق منفرد ہے عجب آزاد و مددگار، نفس کے بندھن سے آزاد و شیطان کے چکر سے آزاد۔ ماحول کی بندش سے آزاد۔ خانوقی حکومت کی دہشت سے آزاد۔

ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کو تازگی اور روح کو بالیگی عطا کرنے والی اس کتاب کے چند اقتباسات یہاں پیش کریں۔ دعوتِ اسلامی اور دینِ حق کے اصل ماحول اور اس کے مرکز و محور کی بصیرت اور ذوقِ شعیبات سے یہ کتاب بھری ہوئی ہے۔ ایک جگہ یہ قلمب لکھتے ہیں:-

رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس طویل سلسلہ دعوتِ اسلامی کی آخری کڑی ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی قیادت و رہنمائی میں انجام پاتی رہی۔ اس دعوت کے پیش نظر ہمیشہ صرف ایک ہی کام رہا، خواہ تاریخ انسانی کا کوئی بھی دور رہا ہو۔ وہ کام تھا انسانوں کو ان کے الٰہ واحد اور حقیقی سے آگاہ کرنا، انہیں تنہا رب کائنات کا غلام بنانا اور مخلوقات کے شیشہ ربوبیت کو چٹنا چور کر دینا۔ پھر ایسا نہیں کہ لوگ سرے سے تشریف الٰہیت کے ہی منکر رہے ہوں اور خدا کے وجود ہی کے قائل نہ رہے ہوں۔ تاریخ انسانی میں اس طرح کے متعدد دوسے چند ہی افراد گذرے ہیں جن کے نظریات ان کے ساتھ ہی منقرض ہوئے، مٹی سے مٹ گئے ورنہ باتِ عرت اتنی ہوتی کہ انہیں اپنے رب کی حقیقت کا صحیح عرفان نہ ہوتا یا وہ اور دوسرے خداؤں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا لیتے خواہ اعتقادِ وحدت کی شکل میں یا حاکمیت اور اتباع کی صورت میں، اور یہ دونوں ہی باتیں یکساں شرک ہیں۔ جن سے انسان کا رشتہ دین الٰہی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دین الٰہی جس کا علم رسولوں کے ذریعہ انسانوں کو ہوتا رہا مگر کچھ عرصہ بعد وہ اس کا انکار کرتے رہے اور جس جاہلیت سے نکلنے اسی جاہلیت میں پھر پھٹے رہے اور پھر شرک کی غلامت میں آلودہ ہوتے رہے خواہ یہ شرک اعتقادِ وحدت کی شکل میں رہا ہو یا حاکمیت اور اتباع کی صورت میں یا دونوں ہی صورتوں میں۔

تاریخ انسانی کے ہر دور میں دعوتِ الٰہی کا یہی مزاج رہا، اس کا نصب العین تھا حقیقی، بنیادی

کی جو لگی بندوں کے رب کے لیے یعنی انہیں بندوں کی پرستش سے نکال کر خدائے واحد کی پرستاری میں داخل کرنا اور شریعت و حاکمیت اور اقدار و روایات کے سلسلے میں بندوں کی خدائی سے نکال کر زندگی کے سارے ہی معاملات میں تنہا خدا کی خدائی اس کی حاکمیت اور اس کی شریعت میں داخل کرنا ..... محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آنے والے اسلام کا یہی مقصد تھا جس طرح کہ آپ سے پہلے دوسرے انبیائے کرام کے ذریعہ آنے والے اسلام کا یہی ہی مقصد تھا : (تقریباً ۸۰)

وہ دوسری جگہ رقمطراز ہیں :-

یہ دین دراصل مخلوق کی بندگی سے انسان کی آزادی کا ایک اعلان ہے۔ نیز بندگی نفس کے خلاف بھی وہ ایک کھلا ہوا اعلان جنگ ہے۔ کیونکہ بندگی نفس بھی بندگی خلق کی ہی ایک شاخ ہے اور اس کا مظاہرہ صرف اللہ کی الوہیت اور اسی کے رب کائنات ہونے کے اعلان سے ہو گا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تنہا اللہ کے رب کائنات ہونے کے اعلان کا مطلب ہے : انسان کی حاکمیت پر ہمہ جہتی یورش اور ہر اس نظام سے مکمل بغاوت جس میں کسی بھی پہلو سے انسان کی حاکمیت یا دوسرے لفظوں میں اس کی الوہیت کی بوجہ۔ کیونکہ یہی حکومت جس میں سارے اقلیات کے مالک بندے ہوں اور قوت اقتدار کا حشر چھبھی بندے ہوں۔ ایسی حکومت دراصل بندوں کو منصب الوہیت پر فائز کرنے کے مترادف اور اللہ کے بجائے کچھ بندوں کو کچھ بندوں کا رب بنانے کے ہم معنی ہے۔ اس اعلان کا مطلب ہے : اللہ کے غضب شدہ اقتدار کو پھر حاصل کر کے اسے اللہ ہی کے حوالے کرنا اور ان ستم پیشہ فاضلوں کو ملک بدر کرنا جو اقتدار الہی پر ناجائز قبضہ کر کے اپنے خود ساختہ آئین و قانون کے ذریعہ انسانوں پر اس طرح فرماں روائی کر رہے ہیں گویا وہ رب ہیں اور لوگوں کے بندے۔ اس اعلان کا مطلب ہے : انسان کے شیعہ حاکمیت کو چور چور کر کے زمین پر حاکمیت اللہ کا اپنی قلمی تعمیر کرنا قرآن کریم کے الفاظ میں دَهُوْا اَلَّذِیْنَ فِی السَّمٰوٰتِ وَ فِی الْاَرْضِ لِلّٰہِ۔ اور وہی آسمان میں اللہ ہے اور وہی زمین میں بھی اللہ ہے :

۱۰۰

فاضل مصنف مزید تشریح کرتے ہیں :-

عقیدہ ماسوائی کا پہلا ستون تنہا اللہ کی بندگی ہے اور اس بندگی کے طریقے اور کیفیات صرف رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا اس کا دوسرا مسئلہ ہے۔ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کی شہادت
دوسرا اسی عہد کا اعلان اور اسی عزم کا اظہار ہے :

مسلمان اور مومن شخص وہی ہے جس کے دل میں یہ بنیاد اپنے دونوں ہی اجزاء کے ساتھ پوری
طرح واضح ہو کیونکہ ان کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ارکان اور ایمانی بنیادیں ہیں وہ حقیقت میں انہیں کا
لازمی تقاضا ہیں۔ قریشیوں، آسمانی کتابوں، اللہ کے رسولوں، اچھی اور بری تقدیروں اور روز آخرت
پر ایمان، اسی طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، پھر حدود و تعزیرات، حلت اور حرمت، احکام اور معاملات اور
بقیہ دوسری اسلامی بیانات غرض ساری ہی چیزوں کی بنیاد نہ اس اللہ کی بندگی ہے جس طرح کہ ان تمام کا
حشر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے : (مشعل)

اسلامی نظام حیات کے مزید نکاتوں کی تشریح و توضیح کر کے سید قطیب نے بہت تفصیل سے اس پر بحث کی ہے
کہ اس نظام کو برپا کرنے کا طریق کار کیا ہے؟ انھوں نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی دلیلیں پیش
کرنے کا ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس پر ایمان حق کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں
میں عقیدہ توحید تارنے کی سعی کریں۔ اس لیے کہ جب تک کوئی ایسی نظم تنظیم یا علم معاشرہ وجود میں نہیں آجاتا جو علم و
علماء عقیدہ توحید سے سرشار ہو، دین اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ سید قطیب نے اقامت دین کے طریق کار کو بہت ہی
درستی سے دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

اسلام میں طریق کار کی وجہ شہادت ہے جو حقیقت کی ہے۔ ان دونوں کا یہ باہمی رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں
سکتا اور کوئی بھی دوسرا اجنبی طریق کار اسلام کی جھلکی کو نہیں بکھا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں
انسانی نظاموں کو تو برپا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے نظام کو برپا نہیں کر سکتے۔ لہذا ہر اسلامی تحریک میں
طریق کار کی رعایت اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی عقیدے اور نظام کی۔ ان ہذا القرآن ینھدک
للتی حی اقومہ (مشعل)

ایک جگہ وہ یوں رقمطراز ہیں :-

اس دین کے علم برداروں کو یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جہاں وہ ایک خلائی دین ہے
وہیں اس کا لائحہ عمل بھی خلائی لائحہ عمل ہے اور وہ اپنے مزاج سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ اس دین

(منہ)

کی حقیقت کو کبھی اس کے لئے غسل سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

سید قطب نے مکہ اور اطراف مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر دکھا یا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کے ان حصوں کو جو رومی و ایرانی اقتدار کے زیر اثر تھے آزاد کرانے کے لیے کوئی قومی تحریک چلاتے یا عربوں کی اقتصادی و معاشی بد حالی کو دور کرنے کا نعرہ بلند کرتے یا عربی معاشرے کی بدحالات کو ختم کرنے کی اصلاحی مہم شروع کرتے تو بہت جلد آپ کے جھنڈے تلے ہزاروں افراد جمع ہو جاتے اور جب آپ کو مقبولیت اور اقتدار حاصل ہو جاتا تو پھر لوگوں کے ذہن کو عقیدۂ توحید کی طرف موڑتے اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کی حقیقت سمجھاتے لیکن آپ نے یہ سائن طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اسی بحث کے ذیل میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز پر رہنمائی نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ہنگامہ خیر نعرہ بلند کریں اور اس کی دعوت کو بالکل واضح گانے انداز میں پیش کریں۔ پھر آپ کے گرد جمع ہونے والے چند نفوس معائب کا سامنا کریں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنے مومنوں کو خواہ مخواہ غلطی میں ڈالت تو کبھی پسند نہیں کر سکتا، وہ جانتا تھا کہ اصل طریقہ یہ نہیں ہے کہ زمین رومی یا ایرانی طاغوت کے ہاتھ سے نکل کر عربی طاغوت کے ہاتھ میں چلی جائے کیونکہ سارے طاغوت، طاغوت ہی ہیں۔ زمین اللہ کی ہے اور ضروری ہے کہ اللہ ہی کی رہے اور وہ اللہ ہی کی اسی وقت رہ سکتی ہے جب کہ اس پر لا الہ الا اللہ کا پھر براہِ راست ہاتھ لگے گا طریقہ بربرگز نہیں کہ اہل زمین رومی یا ایرانی طاغوت سے آزاد ہو کر عربی طاغوت کے پنجے میں آجائیں۔۔۔۔۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے جو عربی زبان سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہ ہے کہ حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے، شریعت بس اسی کی چلے گی، کسی کو کسی پر اقتدار نہیں، کیونکہ سارا اقتدار صرف اللہ کا ہے اور اس لیے بھی کہ جو قومیت، اسلام کو مطلوب ہے وہ عقیدہ کی قومیت ہے جس میں عربی، رومی یا ایرانی غرض ساری ہی قومیتیں اور سارے رنگ خدا کے جھنڈے تلے بالکل مساوی ہیں اور یہی اصل طریقہ ہے۔ (منہ)

قومی، معاشی، اخلاقی اور مذہبی بنیادوں پر تحریک چلانے کے بجائے عقیدۂ توحید پر زور دینے اور اس اسان پر ایک مسلم مسافر، تعمیر کرنے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا:-

”توحید انتہائی جان فشانی کے بعد عقیدہ رائج ہو گیا اور وہ انتہائی حاصل ہو گئی جو اس عقیدہ کی

پشت پناہی کرنے۔ جب لوگوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور تنہا اسی کو اپنا معبود بنالیا جب لوگ بتوں کی خدائی اور شہوات کی حکمرانی سے آزاد ہو گئے۔ جب دلوں میں لا الہ الا اللہ نے پوری طرح مگر کر لیا۔۔۔ تو اللہ نے اپنے اور صرف اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں وہ سب کچھ کر لیا جو تجویزی پیش کرنے والے اپنی تجویزوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ زمین رویوں اور ایرانیوں سے پاک ہو گئی۔ اس لیے نہیں کہ اس پر عرب کی شہنشاہی قائم ہو، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی شہنشاہی قائم ہو۔ وہ سارے ہی طاغوتوں کی شہنشاہی سے پاک ہو گئی۔ قطع نظر اس سے کہ وہ طاغوت رومی ہو یا ایرانی ہو یا عربی ہو۔۔۔ اور سورہی قسم کے اجتماعی ظلم سے یکسر پاک ہو گئی اور نظام اسلامی قائم ہو گیا جو عدل الہی کا نمونہ اور میزان الہی کا پابند تھا اور صرف اللہ کے نام پر عدل اجتماعی کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا وہ پرچم جس کا نام تھا ”پرچم اسلام“ اور اس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ (ص ۶۲)

وہ مزید زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اگر دعوت کا آغاز اس انداز پر نہ ہوتا اگر دعوت نے صرف یہی پرچم لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کر کے دوسرے پرچموں سے اپنا رشتہ توڑ نہ لیا ہوتا اور اگر اس نے اس راہ کو اختیار نہ کیا ہوتا جو راہ دیکھنے میں تو بہت دشوار اور پرچن رہے لیکن حقیقت میں بہت ہی آسان اور باعث خیر ہے تو یقیناً اپنے اس مبارک نظام کا ایک حصہ بھی اتنے بلند پہلے پر ظہور پذیر نہ ہوتا۔۔۔ پھر اس مبارک نظام میں اخلاص و اللہیت کی بوجھ نہ ہوتی۔ اگر یہ دعوت ایک قومی یا اشتراکی یا اخلاقی دعوت کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کرتی، یا اپنے منفرد شعار لا الہ الا اللہ کے پہلو پہلو کسی دوسرے شعار کا بھی ظلم اٹھائے ہوئے ہوتی۔“ (ص ۶۵)

اس کتاب کے شہید مصنف نے وقت کے چھلے ہوئے تصورات، افکار و خیالات اور تحریکات و تنظیمات پر بھی جبکہ جگہ تنقید کی ہے اور موجودہ علم معاشی کے تغافل و انحراف کو بھی واضح کیا ہے اور کتاب کے آخر میں انھوں نے سورۃ البروج سے ملنے والے سبق کو انتہائی مومنانہ اور نثرانما زمین پیش کیا ہے اور یہ اس کتاب کا بڑا قیمتی حصہ ہے۔ لا وحی میں اصحاب الاخذہ کی مرفر وشی و جان نشاری پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں۔

اس واقعہ میں مومنین کی روحیں خوف و اطمینان پر زندگی کے حقائق پر اور انہیں انہیں پر غالب ہیں

اور اس شان سے غالب رہیں کہ ہر دور کی ساری نوع انسانی اس پر فخر کر سکتی ہے اور غور کر تو ہی اس طلبہ ہے۔

موت تو سبھی کو آتی ہے اور مختلف انداز سے آتی ہے لیکن سب کے لیے یہ تیز بند کہاں؟ یہ طلبہ و نصرت، یثرت و عزت اور یہ ذکر و اہم کہاں؟ یہ تو بس انہیں کا نصیب تھا، یہ خدا کا خصوصی انعام و اکرام تھا کہ وہ نیک روحیں موت میں تو سب کی شریک رہیں مگر عزت و شرف میں سب سے منفرد رہیں۔ پھر عزت و شرف بھی ایسا کہ زمین کی سطحیں بھی اس کے لیے ناکافی ہیں چنانچہ جہاں خاکدان ارضی کے مکینوں میں اس کا چرچا ہوا وہیں طائر اعلیٰ کے تدبیروں میں بھی اس کا شہرہ ہوا۔

موتوں کے لیے کچھ شکل و عفت کا ایمان کی ہر میت کو امارا کو کے خود اپنی زندگی بچا لیتے، مگر یہ سوراگتے خسارے کا ہوتا، کتنا عظیم خسارہ ہوتا ان کا بھی، اور ساری نوع انسانی کا بھی۔ کتنا عظیم خسارہ ہوتا اگر وہ اس تصور کا خون کر ڈالتے کہ عقیدہ ہی زندگی کی روح اور آزادی ہی اس کا حق ہے۔ اور اگر ہر کس تو تین جسم سے گزر کر روح پر بھی قابض ہو جائیں تو حقیقت میں یہی موت ہے۔

اصحاب الائمہ و انصار کی ظاہری ہر میت حقیقی ہر میت نہ تھی اس لیے کہ،

پھر احباب کے علاوہ آخرت بھی ہے اور وہی اہل ہے جس سے اس دنیا کا بھی سرشتہ جاکر ملتا ہے۔ یہ بات جہاں ایک قطعی حقیقت ہے وہیں عقیدہ ہونے کی ایک اہم بنیاد بھی ہے۔ گویا حرکت ابھی ختم نہیں ہوا لہذا اوامعات کی چند کڑیوں کی ہی بنیاد پر اس کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ہیچ نہ ہو گا۔ کیونکہ یہ محض ظن و تخمین ہو گی جسے سنجیدگی اور علم و واقفیت سے کوئی واسطہ نہ ہو گا۔

یہ کتاب ایک ایسا اعلان ہے جس میں کہیں کوئی ابہام اور تذبذب نہیں ہے۔ سید قطبؒ کو اس اعلان حق کے صلے میں شہادت ملی۔ اس راہ پر چلنے کی ہمت ہی کر سکتا ہے جس کی گردن پھانسی کے پھندے کو چوم لینے پر آمادہ ہو۔

زندہ جاوید

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو

بلکہ

وہ زندہ ہیں لیکن تم محسوس نہیں کرتے

(البقرہ آیت ۱۵۴)

طلب آخرت

(ڈاکٹر عبدالحق انصاری)

مقصد زندگی کے اسلامی نظریہ کا چھٹا اہم تصور طلب آخرت (ابتغاء الدار الآخرة) ہے۔
 الآخرة کے معنی بعد میں آنے والی یا دوسری شے کے ہیں۔ اس کے مقابل میں دنیا قریب کی
 شے اور اولیٰ پہلی شے کے الفاظ آتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس سے بعد میں آنے والی زندگی
 یا دوسری زندگی مراد ہے۔ موجودہ زندگی کے لیے دنیا اور اولیٰ دونوں الفاظ آتے ہیں۔ کبھی
 ان الفاظ کے ساتھ حیوة یا دار کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً الحیوة الدنیا (قریب کی زندگی) الدار
 الآخرة (دوسرا گھر) دنیا کے معنی حیرانہ و قابل نفرت کے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں دنیا کی زندگی
 کی شدید مذمت کی گئی ہے وہاں الحیوة الدنیا کے مفہوم میں حقیر اور مذہم ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے
 مگر بالعموم دنیا یا الحیوة الدنیا کے معنی موجودہ زندگی کے ہوتے ہیں۔ مذمت اور حقارت کے معنی مفہوم میں دخل
 نہیں ہوتے۔

(۱) قرآن مجید میں بارہا صریح اور واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آخرت کی فلاح ہر کام میں پیش نظر ہونی چاہیے

وَابْتَغُوا فِي مَا أَنَاكَ اللَّهُمَّ الدَّارَ	جو مال اللہ کے لیے تجھے دیا جو اس سے آخرت
الْآخِرَةَ وَلَا تَلْسَنَّ نَصِيبًا لِّلْقَوْمِ	کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا
الدُّنْيَا (قصص ۷۷)	حصہ خرچ نہ کر۔

مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا	جو آخرت کا خواہشمند ہو اور اس کے لیے
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ	سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے اور
سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا (آبراہ ۱۱)	ہو وہ عین حق ہے پھر ان کی سعی منظور ہوگی

آخرت کی علاج کے لئے گناہوں کی مغفرت، عذاب جہنم سے نجات اور جنت کی نعمتوں سے سرفرازی جو جس کی اعلیٰ ترین نعمت خدا کی خوشنودی، اس کی معیت اور اس کا تقرب ہے قرآن مجید کی جنت ایک ایسی بلند اور پاکیزہ زندگی سے عبارت ہے جو دل و دماغ اور روح و جسم ہر اعتبار سے مکمل اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔

(۲) قرآن مجید نے جنت کو انسانی زندگی کی آخری غایت، انسانی کاوشوں کا بلند ترین سطح نظر قرار دیا ہے اور اس کی دل و جان سے تمنا، اس سے دالہانہ محبت، اس کی یافت کے لیے مسلسل جدوجہد، مسرت و مسابقت اور دعا کی تاکید فرمائی ہے۔

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُحَدِّثُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ
رُسُلِهِ (حدید ۲۱)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُحَدِّثُ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران ۱۳۳)

رَبِّ حَبَّ لِي حُكْمًا ذَا لِحَقِّي
بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي
مِنَ الَّذِينَ جَنَّتْهُمُ النَّوْمُ (شعراء)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
أُخْرِجُوا مِنْهَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِلَهُهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُخْسِنِينَ ۝
كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝

تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف
دوڑو اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان
اور زمین کے برابر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے
تیار کی گئی ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں
دور کو چلا اس راہ پر جو تمہارے رب
کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے
جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہو اور
وہ خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔

اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو
صالحوں کے ساتھ ملا اور بعد کے آنے والوں
میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے
داروں میں شامل فرما!

پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں
گے۔ ان کے رب نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہو گا
اس کو پاکر خوش ہوں گے کیوں نہ ہو وہ لوگ
پہلے نیکو کاسے، راتوں کو کم سوئے تھے اور اخیر

وَبِالْآسَعَارِ هُمْ يَسْتَعْفِفُونَ ۝ وَفِي
أَمْثَلِهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ كَرَمٌ (ذاریات ۲۰) اور غفلت کا حق تھا۔

(۳) دنیا کی فلاح اور کامیابی آخرت کی فلاح و کامیابی کے مقابل میں بے حد حقیر ہے۔ اس کی لذتیں اور آسائشیں بہت مختصر اور عارضی ہیں۔ آخرت کی زندگی ابدی، اس کی بھلائی دائمی، اس کی لذتیں غیر فانی ہیں۔ پھر آخرت کی زندگی ہر اعتبار سے کامل، ہر طرح سے بلند اور دنیا کی زندگی کے مقابل میں ہزاروں گنا پاکیزہ، مقدس و مطہر کامل اور قابل رشک ہے۔ دانشمندی کا آفت ضلالت ہے کہ جب بھی آخرت اور دنیا کے مفاد میں تضاد م ہو تو آخرت کے مفادات کو دنیا کے مفادات پر ترجیح دی جائے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے خسار شدید سے شدید اخیریت، عظیم سے عظیم ترقی پرانی کو آخرت کی فلاح کے لیے بخوشی برداشت کیا جائے جتنی کہ جاہ کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔

قُلْ مَتَّامُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ
خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّبَعِيَ اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ

نہایت ہے۔

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ دُنْيَا ۖ إِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا مَتَّامٌ ۖ وَإِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنِ دَارُ الْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ الْآخِرَةُ خَيْرًا لِّمَنِ اتَّبَعِيَ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (غافر ۳۹) اور آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

یہ لوگ جانتے

(۴) دنیا کی زندگی اگر خدا کا منکر اور باغی ہو کر اس کی ہدایت سے بے نیاز اور آخرت کو پس پشت ڈال کر گنہاری جائے تو انتہائی مذموم اور قابل نفرت ہے کسی بھی قدر قومیت کی حامل نہیں۔ انجام کے اعتبار سے سراسر خسارہ کی چیز ہے۔ یہ اعمال تو بڑے ہی میں اچھے اعمال بننے اور بے نتیجہ ہیں۔ خدا کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں۔ انسان ان سے تھوڑی دیر کے لیے مسرور تو ہو سکتا ہے لیکن کمیں و تماشہ کی طرح ان سے بھی کسی کی حقیقی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ زندگی بڑی جین اور دل کش ہے لیکن اس کی حقیقت کھوٹے سکے سے زیادہ نہیں۔

انسان اس سے دھوکا ضرور کھا سکتا ہے۔ مگر نہ آخر کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور نہ دنیا میں سکون اور طمانیت کی دولت سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔

اور اس نبی! انہیں حیات دنیا کی حقیقت

اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی
برسا دیا تو زمین کی پود خوب لکھی ہو گئی اور لکڑی
نباتات جس بنکر رہ گئی جسے ہم ان کے لیے
پھرتی ہیں۔ اللہ جبریل پر قدرت رکھتا ہے۔

اے محمد! ان سے کہو کیا تم نہیں بتائیں
کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد
لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی
ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور
وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں
وہ لوگ جن جنوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے
سے انکار کیا اور اس کے حضور نبی کا یقین کیا
اصد لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہوئے تیار
کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔

اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ مگر
ایک لمحہ اور دل کا بھلاؤ۔ اس زندگی کا گھر
تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوةِ

الَّذِينَ كَانُوا أَتَوْنَاهُمْ مِنَّا لَمَسَاءٍ
فَاخْتَلَفْتُمْ بَيْنَهُمُ الْأَرْضَ وَنَحْنُ
مَحْشَرُونَ إِنَّ دُرَّةَ الرِّیَاسِ وَكَانَ
اللَّهُ مَعَهُ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (کہتے)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
أَعْمَالًا الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ مِنَّا
الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّ
يُحْسِبُونَ مُنْعَا أُولَئِكَ الَّذِينَ
كَلَمُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ رَبِّهِمْ
فَتَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يَقْضُونَ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَتْرًا
وَرِثَاهُ

(کہتے: ۱۰۶)

وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا
لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَظَهِيرٌ
لِّالْحَيَوةِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (عنکرت: ۶۴)

(ہاں اگر دنیا کی زندگی خدا پر ایمان کے ساتھ اس کی ہدایت کی روشنی میں اور آخرت کی خلق
کو پیش نظر رکھ کر خدا کی رضا جوئی میں گزاری جائے تو یہ وہ زندگی ہے جس کی بھلائی اور کامیابی کی دعا
اولو العزم انبیاء اور ان کے پیروں اور اصحاب نے کی ہے۔ حضرت موسیٰ اور آپ کے ستر اصحاب کی دعا
یہ ہے جو بنی اسرائیل میں مقبول تھی۔

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی بھی
 لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف
 رجوع کر لیا۔

دوسری جگہ حج کے موقع پر خدا کے نیک اور پسندیدہ بندوں کی دعاؤں نقل کی گئی ہے :-
 رَتَيْنَا اَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
 اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی
 دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب
 سے ہمیں بچا۔
 فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ

دنیا کی بھلائی اور کامیابی خدا کا بڑا انعام ہے جس سے خدا نے اپنے نیک بندوں متقین اور محسنین کو نوازا ہے :-

لَذَيْنِ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَلِأَمْرِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ
دَارُ الْمُنْتَظَرِينَ ۝ (نحل: ۳۰)

اس طرح کے نیکو کار لوگوں کے لیے اس
دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر توغیر
ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر منتظر
ہے۔

اَلَا رَأَيْتَ اَوْ لِيَاۤءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا يَبْدِلُ لِكَلِمَتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفُوْرُ الْعَلِيْمُ (يونس: ۶۴)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ
بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَجْزِيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَلَآ جُزْءَ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ
لَا يَتَمَنَّوْنَ ۝ الَّذِينَ يَتَمَنَّوْنَ
رَبَّهُمْ يَتَوَلَّوْهُ ۝ (احق: ۴۸-۴۹)

جو لوگ ظلم پہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت
کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں
گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جا
ئیں وہ ظالم جنہوں نے صبر کیا ہے اور چراپنے
رب کے محدود سے پر کام کر رہے ہیں (کہ کیسا اچھا
انجام ان کا منتظر ہے)

دنیا کی رسوائی اور ذلت اس کی تباہی اور خسارہ خدا کی شریعت سے بغاوت اور فسق و فجور کی سزا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَى
حُزْنٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ
بِهِ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتَنَةٌ فِي الْقَلْبِ عَلَى
وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ
هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ (ج : ۱۱)

اُنکو کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے
ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو پھر
تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے
سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و
خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب
کی طرت پھر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے
بلے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔

(بقرہ : ۸۵)

(۶) دنیا کی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ کتاب میں نازل کی گئیں شریعتیں عطا کی گئیں قرآن مجید کے احکامات کا ایک بڑا اہم حصہ وہ ہے جس کا مقصد دنیا کی زندگی کی تعمیر ہے شریعت اسلام کے مقاصد میں دنیا کی فلاح و سعادت بھی اسی طرح داخل ہے جس طرح آخرت کی کامیابی اور بھلائی۔
امام غزالی لکھتے ہیں :-

مقصود الشرع من الخلق بخصته
وهو ان يحفظوا دينهم ودينهم وفسهم
وعقلهم وفسهم وفسهم فكل ما
يقص من حفظ هذه الاموال الخمسة
فهو مصلحة وكل ما يفسد هذه الاموال
فهو مفسد ودفعها مصلحة

شریعت کے پیش نظر مقاصد پانچ ہیں۔ یعنی
انسان کے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی
حفاظت پس ان پانچ بنیادی مقاصد کی حفظ
جس چیز سے ہو وہ مصلحت ہے اور جس سے ان کو
نقصان پہنچے وہ مفسد ہے اور اس کا ازالہ
مصلحت ہے۔

المستصفی : ۱ : ۱۲۰

علامہ شاطبیؒ نے لکھا ہے:-

الأحكام الشرعية إنما استقر
بجلب المصلح ودفع المفسد وهي
مسبباتها قطعاً (الموافقات: ۱-۱۹۵)
پھر احکام شرعی مصلح کے حصول اور
مفسد کے ازالہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اور
یقیناً ان کے پیش نظر انہیں مقاصد کا حصول تھا
پھر مصلح کی دو قسمیں ہیں۔ دنیوی مصلح اور اُخروی مصلح۔ دنیوی مصلح کی تعریف کرتے ہوئے

لکھا ہے:-

اعني بالمصلح ما يرجع الى قيام
حياة الانسان وتعمام عيشه ونيله
ما تقتضيه اوصافه الشهوانية والعقلية
على الاطلاق حتى يكون متعمداً على
الاطلاق (الموافقات ۲: ۲۵)
مصلح سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں
جن سے انسانی زندگی کا قیام و تکمیل عبارت
ہے اور جن سے انسان کے سوائے جسمانی اور
روحانی خواہشات و مقاصد پورے ہوتے ہیں
یہاں تک کہ انسانی ہر اعتبار سے خوش ہو جائے

علامہ عزالدین ابن عبد السلامؒ نے تصریح کی ہے:-

كل ما مودف فيه مصلحة الدارين
واحد هما وكل منهي عنه ففیه
مفسدة فيهما وفي احداهما
(قواعد الاحكام في مصلح الانام: ۱: ۷۰)
شرعیات کے ہر امر میں دنیا اور آخرت کی
بھلائی (مصلحت) ہوتی ہے، یکسی ایک کی اور
اس کی ہر ممانعت کا سبب دنیا اور آخرت میں
سے دونوں یا کسی ایک کی برائی ہوتی ہے۔

پھر مصلحت اور مفسدہ کی تعریف یوں کی ہے:-

يعبر عن المصلح والمفاسد بالخير
والشر والتفيم والعسر والحسنات
والسيئات لان المصلح كلهما خير
نافعات حسنات والمفاسد باسرها
مضرات سيئات وقد غلب في القرآن
استعمال الحسنات في المصلح والسيئات في
المفاسد (قواعد الاحكام: ۱: ۴)
مصلح اور مفسد سے مراد 'خیر و شر'، نفع و
ضرر، بھلائیاں اور برائیاں ہیں۔ کیونکہ سب سے
مصلح 'خیر'، نفع اور بھلائی ہوتے ہیں اور مفسدہ
تمام تر شر اور ضرر ہوتے ہیں۔ قرآن میں حسنات کا
لفظ مصلح کے مفہوم میں اور سیئات کا لفظ
مفسدہ کے مفہوم میں بالعموم آیا ہے۔

دہاؤ پر فحش نکات میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اسی وقت ہم آہنگ ہو سکتی ہیں جب کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کی تو مطلق مذمت کی ہے اور نہ مطلق تحسین۔ نہ تمام تر شر قرار دیا ہے اور نہ تمام تر خیر نہ غیر شرط طور پر مقصود ٹھہرایا ہے اور نہ کلیتہً قابلِ اجتناب۔

قرآن مجید کی جن آیتوں میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی متاعِ غرور ہے، لہو و لعب ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بے وزن حقیر اور مذموم ہے۔ وہ آیتیں دو طرح کے سیاق میں آئی ہیں۔ ایک طرح کے سیاق میں ماعیہ لوگوں کی زندگی ہے جو خدا کی ہدایت اور آخرت کے منکر ہیں، یا جو صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے منکر ہیں۔ یا وہ جو زبان و دل سے منکر نہیں لیکن یقین سے محروم اور ارادے کے کچے ہیں۔ ان کی ٹہلی زندگی بخیتر غیر اسلامی ہے۔ وہ دین و ایمان کے بنیادی تقاضوں سے بھی مجوزانہ طور پر غافل ہیں۔

اہل کفر اور نفاق کے اول و دوم وہوں کی زندگی کے سیاق میں قرآن کی یہ آیات مطلق ہیں۔ یقیناً ان کی زندگی تمام تر خسارہ اور یکسر شر ہے۔ برے اعمال کی طرح ان کے اچھے اعمال بھی باطل و بے وزن ہیں۔ کیونکہ وہ ہنسکی اور احمات کی بنیادی حقیقت کے منکر ہیں۔ فساد و فجار اگرچہ اس بنیادی حقیقت کے معترف ہیں، مگر ان کا اعتراف بے اثر اور بے جان ہے۔ ان کی زندگی کو اگرچہ مطلق طور پر شر قرار نہیں دیا گیا ہے لیکن انتہائی مذموم بتایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ	لوگو! تمہاری بے نیابت اٹی تہلے ہی غفلت
عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ	پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں (لوگو!)
الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ	پھر ہماری طرف تمہیں بلے کر آئے۔ اس وقت
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔
إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنیا کی یہ زندگی جس کے نشیمن مست ہو کر تم ہماری
كَمَاهُ انْزُلُتْنَا مِنَ	نشانوں سے غفلت برت رہے ہو، ان کی مثال اسی
السَّمَاءِ فَخَسَفْنَا بِهِنَّ نَبَاتُ	ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی
الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ	پیداوار ہے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب
فَالَا نِعَامٌ هِيَ إِذَا أَخَذُوا آذُنَهُ	گھسی ہو گئی۔ پھر میں اس وقت جب کہ زمین اپنی
ذُخْرُهَا ذَاتَ يَتْنٍ	بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنواری کھڑی تھیں اور

وَعَلَىٰ أَهْلِهَا أَنْتُمْ تَكُونُونَ عَلَيْهَا
أَتَامًا أَمْرًا إِلَيْكُمْ أَوْ قَدْ كُنْتُمْ
حَصُونًا هَٰذَا لَمْ تَقْبَلُوا بِالْحَسَنِ
كَذَٰلِكَ الْإِلَٰهَ تَقْبَلُونَ أَلَمْ تَكُنْ
يَتَقَلَّبُونَ ۝ (سورہ ۲۳: ۲۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ وَيَنْزِلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ
النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ
فَعُولِينَ ۝ (آل عمران: ۲۲)

أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ ۝ (توبہ: ۶۹)
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا
تُوَفَّوْنَ أَجُورَ حُمُرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ زُحْزِحَ مِنَ النَّارِ فَأَدْخَلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْخَيْبَةُ الدُّنْيَا
إِلَّا مَتَّامٌ الْفَرُودِ ۝ (آل عمران: ۵۵)

ان کے انکار کو ہے جسے کہہ رہے ہیں ان سے فائدہ
ہو گا اور یہ ایک بات کو یاد کرو ہمارا حکم آ گیا
اور ہم نے اسے ایسا قدرت کے رکھ دیا کہ اگر باطل
وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیاں کھڑی کر دیں
میں کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سوچنے کی

جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات سننے سے
انکار کرتے ہیں اور اس کے پیروں کو باقی قتل کرتے
ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے دھپے ہو جاتے
ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے
لیے انہیں ان کو رد نام کی عزت و فخری سنا دو
یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں
میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے

ان (منافقوں اور کافروں) کا انجام یہ
ہو گا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا
ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔
آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے
اپنے پروردگار پر امت کے روز ہانے والے ہو
کا مینا دراصل وہ ہے جو وہاں آتش و دوزخ
سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ یہی
یہ دنیا تو محض ایک ظاہر ہے چیز ہے۔

دوسرا یہ ان میں سے بعض ان کے لیے کہ جن سے خدا کے کسی ایسے بڑے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے یا اس کا انکار
ہے جس کی وجہ ان کی جان و مال کی شدید محنت ہے۔ جو آیات اس بیان میں آئی ہیں وہ مطلق نہیں ہیں جس طرح کہ
اہل و کفر فتنے کے بیان میں ہیں۔ ان کا دوزخ اشارہ مخصوص اعمال کی طرف ہے نہ کہ پوری زندگی کی طرف۔ یہ

زندگی اور تقدیر و نعت کا انداز بھی وہ نہیں ہے جو کف راد و منافقین کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْغُوا أَعْمَالَكُمْ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُؤْمِنِي هُنَا
سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَاوَعُوا كَفَادًا
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا
وَقَدْ عَوَّا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ
الْعَالُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ
يَتْرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا مَلْعَبٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا
وَتَسْلَمُوا يُوَفِّكُمُ اللَّهُ أَجُورَكُمْ وَلَا
يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ

(محمد: ۳۳-۳۹)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِنْتُمْ
تَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ وَعَصَيْتُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا آدَاكُمْ مَا
يُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
لِيَبْلِيَكُمْ وَلَقَدْ مَقَا عَنْكُمْ
وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ۝

(آل عمران: ۱۵۲)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور
رسول کی اطاعت کرو اور (کفار کی طرح اللہ اور
رسول کی خلاف ورزی کر کے) اپنے اعمال کو برباد
مت کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے
راستے سے روکا اور کفر کی حالت میں ہیں جسے اللہ
ان کو کبھی نہ بخشے گا۔ سو تم بہت نہ مارو اور صلہ
کی طرف بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ
تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں ہرگز
کمی نہ کرے گا۔ دنیوی زندگی تو محض ایک کھیل
اور دل کا بہلاوا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ
اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارا اجر عطا کرے گا اور تم
سے تمہارا مال طلب نہ کرے گا۔

مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام
میں باہم اختلاف کیا اور جو چیز کو وہ جیسے اللہ
نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے (یعنی
مال غنیمت) تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی
کر بیٹھے۔ اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلب
تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ جب اللہ نے
تمہیں کافروں کے مقابلہ میں پسا کر دیا تاکہ تمہاری
آزائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں
معاف ہی کر دیا۔ کیونکہ وہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر فرماتا ہے۔
رکھتا ہے۔

(۸) قرآن مجید میں اہل ایمان کے سلسلے کی آیات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ آخرت اور دنیا کے مفادات و مقاصد میں جب تصادم ہو تو انہیں ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دنیا کی فلاح اور کامیابی بری چیز نہیں ہے۔ اس کے حصول کی کوشش سے انہیں کہیں بھی روکا نہیں گیا بلکہ اس کو تحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اس کے لیے دعا کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی بشارت دی گئی ہے۔ انبیاء رسل اور صالحین کو اس کے لیے دعا کرتے اور اس کی طلب کی جدوجہد کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس کے برخلاف دنیا کی رسولی اور ذلت کو خدا کا عذاب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس عذاب سے بچنے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے یقیناً دنیا کی فلاح اور کامیابی اور اس کے لیے ہر کرم جدوجہد پر اس طرح زور نہیں دیا گیا ہے جیسا کہ آخرت کی فلاح اور کامیابی پر زور دیا گیا ہے۔ مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی فلاح اور کامیابی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ جو کہ اس کی تاکید کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے۔ خود انسان کی فطرت میں اس مقصد کے لیے انتہائی قوی اہمیت اور رجحانات و ولایت کر دیے گئے ہیں جو اس مقصد کی تکمیل کے لیے کسی مزید ترغیب سے بے نیاز کر دیتے ہیں ان کے مقابلہ میں مقاصد آخرت کو ترجیح دینے کے لیے فطری داعیات اس قدر قوی نہیں ہیں۔ پھر آخرت کے مقاصد مستقبل کے مقاصد ہیں اور وہ بھی غیر محسوس ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ان مقاصد کو وحی اور رسالت کے ذریعہ بار بار ذہن نشین کیا جاتا۔ پُر اثر الفاظ میں مسلسل ان کی اہمیت اجاگر کی جاتی اور ان کی ترغیب دی جاتی شریعت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے قوی داعیات خود انسان میں موجود ہوتے ہیں ان کی تاکید نہیں کی جاتی۔ لیکن جن مقاصد کے لیے فطری داعیات قوی نہیں ہوتے ان کی پر زور تاکید کی جاتی ہے اس بات کو علامہ شاطبی نے بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

مَا كَانَ إِلَّا نَفْسًا فِيهِ حَظٌ	جن کاموں کے انجام دینے سے انسان کو
عاجِلٌ وَبَاعِثٌ فِي نَفْسِهِ يَسْتَدْعِيهِ	فوری مسرت اور ملالت حاصل ہوتی ہو اور جن کے
إِلَى طَلَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ	لیے اس کے اندر اتنے قوی داعیات موجود ہوں
الدَّاهِي قَوْماً جَدِ اجْتِثَ يَحْمِلُهُمْ	جو اس کو ان کاموں کے لیے مجبور کر دیں تو اس کی
عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَبٌ لِلْهَيْبَةِ	انہی فرائض کی حثیت انہ مقاصد کے حصول کی
إِلَى تَفْصِيلِ حَيْلِ الْاِحْتِرَاقِ وَالْاِكْسَابِ	تاکید شریعت میں نہیں کی گئی ہے اسی لیے کب
وَالْاِحْتِجَاجُ عَلَى الْجَمَلِ مَطْلُوبٌ حَالِبٌ لَقَدْ	رزق اور نکاح کو زور نہیں دیا گیا بلکہ صرف

لاکھ لاکھ بل لکھ لاکھ لکھ
فی منزل لا بلحہ... مم انالو
اخذ الناس له كاهن المنسوب
بحيث يسلم جميعا الترتب لا ثما
لان العالم لا يقوم الا بالنيلو
الاكتساب فهدا من لا شرم
كالهالة على ما في الجسلة من الذي
الباعث على لاكتساب حتى اذا
لم يكن فيه حظا وجهة نازع طبعي
او جمل الشرم عينا او كناية كمالو
فرض هذا في نفقة الزوج والاقارب
وما اشبه ذلك (الملاقات ۲: ۱۸۰)

مندوب قرار دینے پر لکھا گیا۔ بلکہ اس مقاصد
کے لیے اکثر اہانت کی زبان استعمال ہوتی ہے۔۔۔۔۔
مگر حقیقت ہے کہ اگر لوگ ان مقاصد کو صرف منقہ
سمجھ لیں اور سب انہیں چھوڑ بیٹھیں تو گنہگار ہوں
گے۔ کیونکہ دنیا تدبیر اور معاشی ہر وجہ کے بغیر قائم
نہیں ہو سکتی۔ اس معاملہ میں گویا شاعر نے جسلی
واحیات پر اظہار کر لیا ہے جو انسان کو کس نتیجہ تک
پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بالفرض اگر نظریاتی
نہ ہوتے اور ان مقاصد کے ساتھ لذت و مسرت
وابستہ نہ ہوتی تو شرعاً ان کے حصول کو بالعبین
یا بالکفایہ واجب قرار دے دیا ہوتا جیسا کہ بیرون
اور اقرار کار کا نفقہ فرض کر دیا گیا ہے۔

(۹) دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے معنی یہ ہیں :-

۱۔ فرائض ادا کرنا اور عمرات سے بچنا۔

۲۔ مکروہات سے احتراز کرنا اور مندوبات و مستحبات کے لیے کوشش کرنا۔

۳۔ دین میں اعمال کی جو وجہ بندی فرمائی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرنا اور ان مقاصد گناہ

کے حصول میں طبیعت کے ان رجحانات، تقاضوں اور خواہشات سے دست بردار ہو جانا جو ان کے حصول کی راہ
میں مانع ہوں۔ ایسا کرنے میں ان لذتوں کی قربانی کو خوشی سے قبول کرنا اور ان اذیتوں کو بطیب خاطر برداشت
کرنا جن کے بغیر ان مقاصد کی بخوبی تکمیل ممکن نہ ہو۔ رجحانات، تقاضوں اور خواہشات سے کنارہ کشی رکھنا
ہے، ان میں غالب حصہ جسمانی اور مادی تقاضوں کا ہوتا ہے۔ مگر اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے ان سے
زیادہ اہم و عقلی نفسانی اور روحانی رجحانات ہیں جو ان مقاصد سے گناہ کے صحیح حصول میں مانع ہوتے ہیں۔ یہی
رجحانات دین میں برکت اور تحریریت کو جنم دیتے ہیں اور بالآخر دین کی صورت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔

ان مقاصد سے گناہ کے حصول کے لیے اپنے طبعی رجحانات اور خواہشات کی قربانی ہی ضروری نہیں ہے۔

بلکہ اپنے اعزاز و وقار اور اہل خاندان و برادری کے قلعہ انزلات سے بلند ہو کر ادا کرنا جائز مقاصد کو نظر انداز کر دینا اور ماحول، معاشرہ، قوم اور حکومت کے دباؤ اور اثر اور رازدہیوں کے درمیان صبر و استقامت کی روش پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔

(۱۰) فرائض اور مندوبات زندگی کے کسی ایک شعبے میں محدود نہیں ہیں۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لئے کسی ایک شعبہ زندگی کے فرائض و مندوبات و مستحبات پر جدوجہد مکرر کر دینا نہیں ہے۔ اہل دین کا ایک گروہ اپنی بیشتر اور بہترین کوششیں خدا کے امور کے دائرے میں مکرر کر دیتا ہے۔ دوسرے گروہ کی زیادہ تر توجہ بندوں کے امور پر ہوتی ہے اور اس کی بہترین قوتیں اسی میدان میں صرف ہوتی ہیں۔ یہ دونوں رجحانات یک طرفہ اور ناقص ہیں۔

دین میں خدا کے امور کو بندوں کے امور پر مجموعی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے لیکن خدا کے امور میں سے ہر امر کو بندوں کے ہر امر پر ترجیح نہیں ہے۔ یہی حال خدا اور نفس اور بندوں اور نفس کے امور کے درمیان ہے کوئی فرض خواہ اس کا تعلق خدا کے امور سے ہو یا بندوں یا نفس کے امور سے اس کو خدا کا حکم سمجھ کر ادا کرنا اور خدا کی رضا کے لیے ادا کرنا دین میں مطلوب ہے۔ اس لیے کہ ہر فرض خواہ اس کا تعلق جس دائرے سے ہو خدا کا عائد کردہ فرض ہے اور ہر حق فی الواقع خدا کا حق ہے، خواہ وہ حق العباد اور حق نفس ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی تصور کے ساتھ اس کو ادا کرنا خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت ہے۔ معروف عبادات، ذمہ داری، عبادت کی ادائیگی اور تزکیہ ذات سب یکساں خدا کی عبادت ہیں اور سب مقصود اور مطلوب ہیں۔

یہ بات فرائض و واجبات تک محدود نہیں ہے۔ مندوبات و مستحبات کا معاملہ بھی یہی ہے۔ خدا کی شریعت اس اصول کے سلسلے میں زندگی کے تینوں شعبوں میں کوئی فرق و امتیاز روا نہیں کرتی۔ امور خدا، امور عباد اور امور نفس تینوں شعبوں میں احسان و تکمیل مطلوب بھی ہے اور تصعوب بھی۔

(۱۱) امور نفس سے متعلق فرائض اور ترغیبات کا مقصد فرد کی ایک بہتر، بلند تر اور مکمل تر زندگی ہے۔ اس دائرے میں جو محرمات اور مکروہات ہیں ان کا حاصل فرد کی زندگی کا تحفظ اور اس کو برائیوں سے پاک کرنا ہے۔ امور عباد سے متعلق جو فرائض اور ترغیبات ہیں ان کے پیش نظر بندوں کی اجتماعی تعلقات کی اصلاح، تہذیب و تعمیر اور اجتماعی تعاون و تنظیم کے ذریعے اور اجتماعی وسائل و ذرائع کی مدد سے افراد کا تحفظ، اصلاح و تزکیہ، ترقی اور تکمیل کے مقاصد ہیں۔ ان دونوں مقاصد میں فرق حاصل نہ ہو اور طریقہ کار کا ہے ورنہ باوجود

مقصود اقرادی اصلاح و ترقی ہی ہے۔

اگر انسان کی شخصیت کا وسیع تصور پیش نظر ہو جس میں اس کے جسمانی تقاضوں، مادی مفادات، علمی و فکری مقاصد نفسیاتی اور روحانی ضرورتوں کو وہ مقام حاصل ہو جو اسلام نہیں دینا چاہتا ہے۔ اگر اس کی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہو جو اس کا فکری اور ذاتی ہو۔ دوسرا وہ ہو جو معاشرتی اور اجتماعی ہو اور تیسرا وہ ہو جس کا مرکز ان محسوسات سے بلند خدا کی ذات ہو تو اس ہمہ گیر اور جامع شخصیت کے پیش نظر یہ کہنا درست ہو گا کہ شریعت کے وہ احکامات جن کا تعلق امور خدا سے ہے ان کا حاصل بھی اس ہمہ گیر شخصیت کے اس آخری پہلو کی اصلاح تعمیر اور ترقی ہے جس کا مرکز خدا کی ذات ہے۔ زیادہ صحیح تعبیر یہ ہو گی کہ ان احکامات کا براہ راست اور اولین مقصد اسی پہلو کی تعمیر ہے۔ اگرچہ اس کے مادی اور بالواسطہ مقاصد میں پوری شخصیت کی تعمیر داخل ہے۔

امور نفس، امور عباد اور امور خدا سے تعلق شریعت کے احکامات اور ترغیبات کا کلی مقصد اسی ہمہ گیر شخصیت کی تعمیر ہے جو مادی جسمانی اور ایک حد تک نفسیاتی اعتبار سے اس زمین سے وابستہ ہے۔ مگر عقلی اور روحانی اعتبار سے اس زمین سے بلند ہو کر خدا سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ جو وقتی طور پر اس دنیا کے اور اس زندگی کے حدود میں ہے۔ مگر فی الحقیقت دنیا اور آخرت دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔

اس ہمہ گیر شخصیت کی تعمیر ایک وقت حیات دنیا کی تعمیر بھی ہے اور حیات آخرت کی تعمیر بھی۔ بیک وقت دنیا کی سعادت اور کامیابی بھی ہے اور آخرت کی فلاح و کامرانی بھی۔ دنیا کی تعمیر ہی آخرت کی تعمیر ہے۔ آخرت کی تعمیر ایک نتیجہ ہے دنیا کی تعمیر کا۔ ایک ایسا نتیجہ جس کی تکمیل خدا کے ارادہ پر موقوف اور جس کا وجود اس کی رحمت کا کرشمہ ہے۔

تعمیر آخرت کے اسلامی تصور میں دنیا کی تعمیر مضمر ہے۔ ترجیح آخرت کی کوشش عبارت ہے ایک بہتر، بلند تر وسیع تر اور جامع تر دنیا کی زندگی کو ایک حقیر، پست، تنگ، محدود اور ناقص زندگی کے مقابلہ میں عارضی لذتوں کی قربانی کر کے اور مصیبتوں اور اذیتوں کو برداشت کر کے خدا کی خالصانہ رضا جوئی کے جذبہ کے ساتھ خلتاً کہنے سے آخرت کی فلاح اسی کوشش کا نتیجہ ہے جو خدا کی رضا جوئی کا صلاح و ارفع نام ہے۔

رشتہ

(کتاب وسنت کی روشنی میں)

چھٹی صدی عیسوی کا ربع آخر تاریخ انسانی کا تاریک ترین دور تھا۔ اس وقت پورے رومن سلطنت پر سخت ناک تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ظلمات کی قہرانی بلائیں شرب و کفر، غرور و تکبر، بغض و عناد، جرم و قتل و غارت، مکاری و فداکاری اور بدعتی و بدشعاری وغیرہ انسانی قلوب کو ناگن کی طرح ڈستی پہلی جا رہی تھیں، انسانیت تباہی و ہلاکت کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ خلا و ند قدوس بناد و سرکشی کی پاداش میں اس دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دے۔

لیکن جس طرح شب و مجھور کی تاریکی کے بعد سپیدہ سحر نو دار ہو کر روز روشن کا مژدہ سناتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا پر توہر تو تاریکیاں سایگیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ازلی کے تحت عرب کے ربک دار میں اپنی رحمت کے سونے کھل دیے جس سے پوری تشنه کام دنیا سیراب ہو گئی۔

خداوند قدوس نے جو نظام حیات دے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گم کردہ راہ دنیا کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ بلاشبہ ہر گوشے سے کامل اور جامع تھا۔ زمانہ بدلتا رہا۔ انقلابات رونما ہوتے رہے لیکن یہ قانون الہی ہر عصر و عہد کے عقد ہائے مشکل کی گرہ کشائی کرتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اسی نظام حیات کو عام کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اور بلاشبہ آپ نے اپنی بار آور رسائی کے ذریعے سے پورے ربع مسکون سے برائیدیں کی جزاکاٹ کر لے آئے و آشتی کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ فکر و کفر کی بدایاں جھٹ کر رہ گئیں۔ اسلام کے لئے ہوئے نظام زندگی کو اپنا کر اس وقت ایک ایسا صلح اور محترمہ معاش و تیار ہو گیا تھا جو رومی دنیا کے لیے قابل تقلید و درنہ عمل ہے۔ لیکن ہر زمانہ کے ساتھ ساتھ عہد نبوی سے جتنا بعد مزی تا گیب اسی نسبت سے تعلیمات نبوی بھی دلوں سے محو ہوتی گئیں۔ خدائی و مدوں پر ایمان و ایتقان میں منوع کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی حیثیت سے

مسلمان تعزذلت میں گر گئے اور ——— وہ قوم جو صدیوں تک اپنی ریاست و قیادت کے ذریعہ دیگر اقوام پر فائق و ممتاز رہی اور جس کی شجاعت و دلیری کے چوچے دشمنوں کے ایوانوں کو لرزہ بر اندام کر دیتے تھے آج — اس نیکبت اور ذلت سے دو چار ہے جس کی نظیر پوری اسلامی تاریخ میں ملنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

ملت مسلمہ کا یہ ضعف کوئی غیر متوقع نہیں بلکہ علین فطرت کے مطابق ہے۔ کتاب مقدس نے ائمہ اور علما (ان کثرتہ مومنین کہہ کر جہاں ایک طرف ملت کی سرپرستی کے لیے ایمان و ایقان کی شرط مان لی ہو وہیں دلالت کرتا ہے) اقنفسلوا وکن حب دینحکم سے اس کے ضعف اور بوجھ کا سبب پر بھی روشنی ڈال دی۔

یورپ کی تسلیم میں رفتہ رفتہ پوری مسلم قوم اپنے مخصوص تہذیب و تمدن سے دامن چھڑا کر مغرب سے آنے والے سیلاب بلائیں کی لہر و لہ میں بہہ گئی۔ وہ تمام مفاسد اور برائیاں جن کی بنا پر یورپ اخلاقی جہاد میں مبتلا تھا درائیں۔ مثال کے طور پر خورس ہے۔ یہ درحقیقت معاشرہ انسانی کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو اندر ہی اندر اسے تباہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ بحیثیت کا ایک ایسا کیرا ہے جس نے سماج کو کھوٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ذَمُّوا زِينَتَكُمْ
المردم ما اخذوا من المحلال ام
لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ
آدنی پردہ ہی نہ کرے گا کہ وہ کیلے رہا ہو
من الحرام علال سے یا حرام سے۔

آج مرد و روت کے ساتھ ساتھ عرب کے اس صاحب بصیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مظاہر کن کن نئے غنونات کے ساتھ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ آج قوم کا ہر فرد شب و روز بکلی کی طرح کتب مال کے لیے کوشاں ہے۔ وہ ہمہ وقت صرف نامی فکریں غلطان و بیجاں رہتا ہے کہ کس طرح بیش از بیش مال اسے حاصل ہو جائے وہ کبھی محول کر بھی یہ خیال اپنے تہاں خانہ دماغ میں نہیں لٹاتا کہ حصول مال کا یہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں؟ جائز ہے یا ناجائز؟ مناسب ہے یا نامناسب؟ حرام ہے یا حلال؟ بلکہ — اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عام طور پر لوگ ہر چیز کو جائز اور حلال تصور کرتے ہیں جو ان کے تعیش اور خفاقی کا ذریعہ بن جائے۔

یہی اور صرف یہی وجہ ہے کہ آج انسانی زندگی میں حرص و آز کی کثرت ہو گئی ہے۔ کم کم ملنے والا زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے سٹائی ہے اور زیادہ مال رکھنے والا بیش از بیش دولت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور اس کے لیے بلا کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے پوری آزادی کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو استعمال کر رہا ہے۔ نتیجہ — یہ ہے کہ آج دولت سے برکت ایک نہ ختم ہو کر رہ گئی، جس سے مال کی ریل میں ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ اسی ماہ سے نصبت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ — رات کے کروڑ پتی کے صبح کو دیوالیہ ہو جانے کی مثالیں اوراق ہستی پر بکھری ہوئی بکثرت مل سکتی ہیں۔ رسول عربی (فداہ ابی وامی) کا ارشاد ہے :-

جو شخص حرام کا مال کھاتا ہے اس میں برکت نہیں دی جاتی اور اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ شرعی حیثیت سے تو رشوت کی حرمت قطعی ہے ہی، خود عقل و اخلاق کی رو سے بھی یہ صلیح و مشاعرہ کے خلاف غداری کے مرادف ہے۔ قوم کی عمارت اسی وقت مستحکم ہو سکتی ہے جب اس کے بنیادی عناصر میں باہمی ہمدردی، تعاون و نکاح اور موافقت و احوات کا دردمرہ ہو اور رسوت — اس میں ایک ناقابل تلافی شکاف پیدا کر دیتی ہے۔ گو کہ رشوت کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہر عہد میں رہا، لیکن اس کا جتنا عموم کچھ ہو گیا ہے۔ اغلباً تاریخ کے کسی دور میں نہ رہا ہو۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں رشوت کے حرام، ناجائز اور نامناسب ہونے پر روشنی ڈال دی جائے۔ شاید کہ اس کا مطالعہ کسی ایک شخص کی بھی بگڑی زندگی کا اہم موڑ بن جائے اور وہ توبہ کے لیے اس سے دستکش ہو جائے۔ واذالک علی اللہ عزیز

رشوت ہر اس معاوضہ کو کہتے ہیں جو کسی فرض منصبی کی ادائیگی، واجب کام رشوت کی تعریف کی انجام دہی اور ناحق و ناجائز کام کرنے کے لیے نقد رقم یا کسی دوسری چیز کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے۔

علامہ سید سلیمان ندویؒ رشوت کی تعریف کرتے ہوئے مجھے ابھاسکے حوالے سے لکھتے ہیں کہ :-

رشوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اپنی باطل غرض اور ناحق مطالبہ کے پورا کرنے کے لیے کسی

ذی اختیار یا کارپرداز شخص کو کچھ دے کر اپنے مبالغہ کردہ

لے بہت الجھجھکاؤ سے

ضابطہ کسی فرض منصبی کی ادائیگی میں ناجائز معاوضہ لینے کی مختلف صورتیں ہیں (۱) کسی بل یا چیک کو متعلقہ حاکم سے منظور کرانے کے لیے کسی شخص کو تعینات میں ڈالے رکھنا حتیٰ کہ بتی بہ شخص اس کلرک کو کچھ "حق" ادا کرے اور پھر فوراً اس کا کام ہو جائے (۲) کسی کی سفارش یا "کچھ" دینے کی وجہ سے اصلی حق دار کو محروم کر کے غیر مستحق کے حق میں فیصلہ کر دینا۔

(۳) کسی منصبی فرض کو انجام دینے کے لیے کچھ اپنا "حق" منہدمت وصول کرنا اور اس کے نہ ملنے کی صورت میں منجی بہ کو پریشان کرنا ڈرانا اور دھمکانا وغیرہ۔

مذکورہ بالا ان تین صورتوں کے علاوہ اور بھی متعدد صورتیں ایسی ہیں جن میں ایسا کیا معاوضہ قطعی ناجائز اور ناحق ہوتا ہے کسی مظلوم آنت رسیدہ پریشان حال اور عاجمندی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا توہوں بھی قانون اخلاق کی رو سے قطعی غیر انسانی حرکت ہے اور پھر جب اس پر قرآن حدیث رسول دونوں نے سخت نکر قرانی ہو تو اس کی حرمت اور شناعة مزید مسلم ہو جاتی ہے۔

تحریم شہوت قرآن کی روشنی میں اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک انتہائی صالح اور صحتمند معاش تجویز کیا ہے جس میں ملت کا ہر فرد ایک دوسرے کا منس و غمخوار اور بہمدرد ہو۔ ایک کی ذرہ برابر تکلیف دوسرے کا شبہ روز کا چین اٹا دے اور ایک کی خوشی دوسرے کے لیے شادیاں مسرت ثابت ہو اور جہاں سے یہ اسپرٹ یہ جذبہ مضمحل ہو گا وہیں سے قوم کی عمارت متزلزل ہو جائے گی۔

چنانچہ خداوند قدوس نے انسان کو رزق حلال کمانے کا حکم دیا تاکہ ہر شخص کب مال میں اور رخصت میں سامی رہے اور کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آسکے کہ وہ دوسرے کے مال کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرے اور اسی طرح سے جو رزق حاصل ہو گا وہ حلال اور طیب ہو گا اور اس سے نشوونما پایا ہوگا جسم انسانی کا مل طور پر ظاہر ہوگا۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اے ایمان والو! کھاؤ پاکیزہ چیزیں

جو روزی دی ہو تم کو اور شکر کرو اللہ کا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن

طَيِّبَاتِ مَا ذَرَأْتُمْ لَهُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ

اِنْ كُنْتُمْ اِيَّا لَا تَعْبُدُونَ (بقرہ: ۱۷)
اگر تم اس کے بندے ہو۔
دوسری جگہ فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ مِنْ حَلَالٍ وَطَيِّبٍ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ۝ (بقرہ - ۲۱)

اسی طرح سورہ اعراف میں حلال و حرام کی ایک جامع فہرست بیان کرتے ہوئے خداوند قدوس
نے ان دونوں کے درمیان گویا خط فاصل کھینچ دیلے۔ فرمایا :-

تَلْ اِنَّمَا حَرَّمَ ذِي الْفَوْحِشِ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَا لَّئِنْ لَّمْ يَنْفَعِ
بَغْيُ الْحَوِّ وَاَنْ تَنْشُرُكُمَا بِاللّٰهِ مَا
لَكُمْ يَنْزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا
وَاَنْ تَعْتَوْا عَلٰى اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (اعراف: ۳۳)

تو کہہ دے یہ رب نے حرام کیا
ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں
کھلی ہوئی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں اور
گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو اور اس
بات کو کہ شریک کرو اللہ کا ایسی چیز کہ جس
کی سند اس نے نہیں اتاری اور اس بات
کو کہ لگاؤ اللہ کے دے وہ باتیں جو تم
کو معلوم نہیں۔

آیت مذکورہ بالا کا ہر لفظ درحقیقت اپنے اندر تفصیلات کا ایک دفتر نہاں رکھتا ہے۔ الفواحش
میں تمام علانیہ و خفیہ کام احسان پاک کرنے والی چیزیں آجاتی ہیں۔ الاثم میں ہر قسم کے صفائے کبریا
داخل ہیں۔ خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے۔ البغی سے حیوانی زریں انحصائل مراد ہیں۔
بغیر الحق میں ظلم کی حد تک پہنچی ہوئی زیادتیاں شامل ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اب یہ امر متعین ہو گیا کہ غیر کے مال کو کسی ناجائز طریق سے حاصل کرنا درحقیقت باطل اور حرام
مال لینا ہے۔ قرآن نے ناجائز طریق سے حاصل کردہ مال (جس میں رشوت بھی شامل ہے) کی حرمت
کے بیان میں ہی ایہام سے کام لیے بغیر بہت صراحت اختیار کی ہے۔ علاوہ ازیں رشوت کی حرمت کو مستقل

طہر سے بھی واضح کیلئے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتَكُنْ لَكُمْ إِيَّاهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَاْكُلُوا مِنْهُ أَمْوَالُ الْغَافِلِينَ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

آیت بالا میں ’الاکل‘ اور حقیقت ’الاخذ‘ کے معنی میں متصل ہوا ہے۔ یعنی مال کو ناجائز طریقہ سے لینا اور کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لے آنا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر اس مال کو کھایا نہ جائے بلکہ کھائی نہ صرف میں استعمال کر لیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ کیونکہ عمومی طور پر مال کے حصول کا مقصد کثیر پندہ ہوتا ہے اس لیے قرآن نے ’الاکل‘ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جمیع مفسرین نے اس کو ’الاخذ‘ ہی کے معنی پر محمول کیا ہے۔

چنانچہ علامہ آلوسی آیت زیر نظر کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ
المواد من الاكل ما يعيد الاخذ^۱ الاستيلاء
علامہ رشید رضا مصری رابطہ انہی۔

المواد بالاكل مطلق الاخذ و
التعبيد من الاخذ بالاكل معروف
في اللغة تجوزها فيه قبل نزول
القرآن ۱۱

مصر حاضر کے باکمال مفکر اور صاحب السلوب ادیب مولانا عجد الما جدد دریا با دی آیت زیر بحث کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے خامۂ زیر ہیں کہ:-

اکل یہاں لفظی معنی میں نہیں یعنی صرف ”کھانا“ مراد نہیں بلکہ کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لے آئے۔ اردو میں محاورہ بھی ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ فلاں صاحب روپیہ کھائے یا روپیہ ہضم کر گئے اور بالباطل سے ہر ناجائز طریقہ مراد ہے..... وہ مال (حلال)

مفسر اہمیان اندلی نے لکھا ہے کہ بالباطل سے مراد یہ ہے کہ اموال کو ایسے طریق سے لیا جائے جو شرع و ع نہیں ہے فقط ازہیں :-

فید خل فی ذالک الغصب
والتهب والقمہ وحلوان الکاهن
والخیانۃ والمرشاء وما یاخذہ
المبجوت وکل مالہ یاخذ فی اخذہ الشیخ

چنانچہ اس میں لوٹ کھٹ، جوا، کماہن
کی رشوت، خیانت، رشوت اور جو نجوی لیتے
ہیں اور ہر وہ چیز شامل ہے جس کے لینے کی
شرعیہ نے اجازت نہیں دی۔

اؤفسیر خازن کے مطابق ظلم کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رہبری کرنا، جوا کھیلنا، گلے بجانے کو
ذریعہ روزگار بنانا، ہود و لعب کے کھیل دکھا کر روزی کمانا، رشوت لینا، جھوٹی گواہی دینا، جھلسی
دستاویزات تیار کرنا، دروغ حلفی کرنا، حاکموں کو نذر نذر لانے اور ہدیے و تحفے پہنچانا، ان کی
دعوتیں کرنا اور امانت میں خیانت کرنا (خواہ مسلم سے یا غیر مسلم سے) یہ سب چیزیں نا جائز طریقہ
(بالباطل) کی تعریف میں داخل ہیں۔

یہاں تک کی گفت گویا آیت کریمہ کے پہلے جزو یعنی "نا جائز طریق سے مال کے حاصل کرنے کے بارے
میں تھی جس میں دوسری صورتوں کے ساتھ رشوت بھی داخل ہے جیسا کہ مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہوا۔
اس کے بعد آیت کا دوسرا جزو رشوت کی حرمت کے سلسلے میں بہت صریح ہے۔ فرمایا گیا :-

وَذُنُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ بِنَاكِلٍ
فَرُفِعَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِأَرْشِهِمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور تم حکام کے پاس رشوت نہ پہنچاؤ
تاکہ تم لوگوں کا کچھ مال ناحق کھا جاؤ۔ وہاں تک
تہیں علم ہو۔

اب کچھ یوں دفتروں پرانیوں اور سرکاری محکموں حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں اس رشوت کی جو
بتنا ہے وہ اہل نظر و خرد سے مخفی نہیں۔ علامہ آلہی آیت کریمہ کے اس جزو کی نسبت فقط ازہیں کہ
لَتَتْلَوْا بَعْضُهَا إِلَى حُكَّامِ
المسود علی وجہ الرشوة ۱۱

کچھ مال برے حکام کو رشوت کے طور پر
نہ دو۔

عربی میں ادلار کے معنی پانی نکالنے یا کسی اور غرض کے لیے کنوئیں میں ڈول ڈالنے کے ہیں، اسی سے استعارہ مقصود حقیقی یا کسی شے تک پہنچنے کے معنی میں لے لیا گیا۔ چنانچہ لغات القرآن میں ہے ”ذل لواء“ ادلار سے ہے جس کے معنی ڈول نکالنے کے ہیں۔ اسی اعتبار سے بطور استعارہ کسی چیز تک پہنچنے اور کسی شے کے ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ابن جریر طبری رقمطراز ہیں کہ

اصل الاحوال ارسال الرجل
الدلو فی سبب متعلقا بہ فی البئر
اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں

والادلار فی الاصل ارسال
الحبل فی البئر ثم استعبر للدلو
اصل میں ادلار کے معنی کنوئیں میں رسی
ڈالنے کے ہیں۔ پھر کسی شے تک پہنچنے کے معنی میں
اس لفظ کو استعارے لیا گیا۔

رشوت کو ”ادلار دلو“ سے تشبیہ دینے کی دو وجہیں ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین ازہری اس کی توضیح کرتے ہوئے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں:

(۱) بلاشبہ رشوت ضرورت کی رسی ہے پس جس طرح پانی سے بھرا ہوا ڈول رسی کے ذریعہ دور سے قریب پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح مقصد بعید کا حصول بھی رشوت کے ذریعہ قریب ہو جاتا ہے۔
(۲) جس طرح حاکم کو رشوت دے کر بغیر کسی تاخیر کے فوراً موافق فیصلہ کرایا جاتا ہے اسی طرح ڈول بھی جب پانی نکالنے کے لیے کنوئیں میں ڈالا جاتا ہے تو غایت درجہ تیزی سے چلا جاتا ہے۔ ابو حیان اندلسی تن لواء بها الی الحکام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

معناه لا ترشوا بالاموال
الحکام لیقضوا دکم بالکرمنا
اس کے معنی یہ ہیں کہ حکام کو مال کی
رشوت نہ دو تاکہ وہ تمہارے موافق فیصلہ
ابن عطیہ نے ابو حیان کے مذکورہ بالا قول کو راجح قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔

لہ لغات القرآن جلد ۲ ص ۱۱۱

لہ روح المعانی جلد ۲ ص ۱۱۱

لہ تفسیر طبری جلد ۲ ص ۱۱۱

لہ تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۱۱۱

لا ان الحاکم مظنة الرشوة الا
من عصم وهو الاقل له
اس لیے کہ حاکم ہی زیادہ رشوت لینے
ہیں الا یہ کہ کوئی مامون رہے، مگر ایسے حاکم
خال غالی ہی مل سکیں گے۔

مدارک میں ہے:-

وقد لو ابها اى وتلقو بعضها
الى حكام السوء على وجه الرشوة
يقال ادلى دلوة اى القاءه فى
الستر ولا مستسقاء له
دقت لو ابها یعنی برے حکام کو مال
رشوت کے طور پر مت دو۔ کہا جاتا ہے کہ
ادلی دلوة یعنی اس نے کوئی بے پانی نگالنے
کے لیے اس میں ڈول ڈال دیا۔

تذکرہ الصدقہ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ جمیع مفسرین نے اس آیت کریمہ کو تحریم رشوت کے باب میں
صریح قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب ناجائز طریق سے مال کے حصول میں رشوت کا تعین ہو جاتا ہے تو پھر لا
تاکلو اسے اس کی حرمت پر ہر قطعی ثبوت ہو جاتی ہے۔

کتاب الہی کی روشنی میں رشوت حرام ثابت ہو جانے
تحریم رشوت احادیث کی روشنی میں کے بعد اس کے شارح اعظم پیغمبر ربی علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے اقوال زیریں کے آئینہ میں بھی اس گناہ عظیم کے خدو حال ملاحظہ کیے جائیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مقصد اولیں اور شن ہی یہ تھا کہ اس کرہ ارضی پر
خدائے وحدہ لا شریک کا اطاعت گزار ایک ایسا معاشرہ وجود میں آجائے جو ہر گوشہ اور ہر حیثیت سے اس
طرح مکمل ہو کہ آنے والی سلسلیں اسے نمونہ عمل اور دلیل راہ بنائیں۔ چنانچہ تاریخ شاہد عدل ہے کہ آپ
کی بار آور ساعی کے عمرہ میں قرون اولے کے بے نظیر معاشرہ کی نظیر سے پوری تاریخ انسانی خالی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور سوسائٹی سے تمام برائیوں کی جڑ کاٹتے ہوئے رشوت پر بھی
شدید کفر فرمائی ہے۔ چنانچہ تحریم رشوت کے سلسلے کی بنیادی حدیث جس میں رشوت لینے اور دینے والوں
کا ٹھکانا دوزخ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:-

اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رقمطراز ہیں کہ :-

عن یث ابن سلتہ عن عبد اللہ
ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ السلام احسن شیئی فی ہذا
الباب و احسن لہ

ابو سلمہ کی حدیث جو انھوں نے عبد اللہ
عمر سے روایت کیا ہے اور انھوں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں سب
بہتر اور سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔
علاوہ ازیں اور بھی بہت سی حدیثوں میں رشوت لینے اور دینے پر شدید ترین نیکر کی گئی ہے جو
ذیل میں مندرج ہیں :-

عن عبد اللہ بن عمر و قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لعننا اللہ علی الراشی والمرشی
عن عبد الرحمن بن عوف
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم لعن اللہ الذ کل و
المطعم المرشوة لہ

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے
اور دینے والے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ نے رشوت کھانے اور کھلانے (لینے اور
دینے) والے پر لعنت کی ہے۔

عن عبد اللہ بن عمر قال
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سلم الراشی والمرشی لہ

حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے
اور دینے والے پر لعنت کی ہے۔

اور ——— نہ صرف رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت کی گئی ہے بلکہ وہ شخص جو ان دونوں
کے درمیان مصالحت اور دہائی کا انجام دیتا ہے وہ بھی اسی نرا کا مستوجب اور متحق قرار دیا گیا ہے

۱۔ ترمذی کتاباہ حکام

۲۔ کنز العمال ج ۳ ص ۲۱۰

۳۔ مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۲ و کنز العمال ج ۳ ص ۲۱۰

۴۔ منطویہ حدیث ۲۷۷۶ و مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۴

ہمنا نچہ فرمایا گیا :-

عن ثوبان قال لعن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرشی و
الموتشی و المرائشی الذی یشی
بینہما لہ
حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے دینے کے
اور وہ شخص جو ان دونوں کے درمیان دلائی
کے ان سب پر لعنت کی ہے ۔

رشوت اور حکام
قرآن پاک کی جو آیت فردوس میں گزری ہے اس میں تحویم رشوت کے ساتھ
ساتھ حکام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ۔ کیونکہ معاشرہ میں سب سے
زیادہ وہی ملوث ہوتے ہیں ۔ آج بھی عدالتوں میں کچھریوں میں سرکاری اور نیم سرکاری دفاتروں میں
اور نجی تجارتی اداروں میں غرض ہر جگہ رشوت کی گرم بازاری اور نئی نئی شکلوں میں اس کا عمل دخل
ملتا ہے ۔ کہیں براستہ اور بلا واسطہ کہیں نقد اور کہیں دوسرے ناجائز مفاد کی شکل میں

دعاں حاکمہ برحکمہ کا ذمہ دار درحقیقت غوام اور رعایا کے حقوق کا محافظ اور اپنے شعبہ کا این ہوتا
ہے ۔ اگر وہ اپنے اس فرض میں کوتاہی اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ————— درحقیقت حلد
کے توڑنے کے ساتھ حکومت کی عمارت میں شگاف ڈالنے کا قریب ہوتا ہے جس کی سزا انتہائی درخاک ہو ۔
حکام کے لیے رشوت کے حکام ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہدیہ اور
تحفہ اور حکام تحفہ جو کہ انرا تقبل اور محبت کی علامت ہے ۔ اور جس کا حکم خود رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے تہاد و تحفہ بنوا کے واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے لیکن حکام کے لیے تحفہ قبول کرنے سے انصاف
کی گئی ہے کہ وہ رشوت میں داخل ہے ۔ فرمایا :-

ہدایا العمال حرام کلہا
عمال کا ہدیہ قبول کرنا مکہ حرام ہے

اور

اخذ الامیر الہدیۃ کفر
قبول القاضی الرشوة کفر
امیر کا ہدیہ کو قبول کرنا اور قاضی کا رشوت
لینا دونوں کفر کی طرح ہیں

کنز العمال ج ۵ ص ۲۷۹ ، کنز العمال ج ۳ ص ۲۱۰ ، تحفۃ السادۃ شرح ایضاً العلوم ج ۶ ص ۲۱۰
کنز العمال ج ۳ ص ۲۱۰ ایضاً

اور

هدایا السلطان تحت و غلول لے سلطان کا ہدیوں کو لینا خیانت اور حرام ہے

اور

الهدایا لامراء غلول لے اہماء کے لیے ہدیوں کا قبول کرنا خیانت ہے
ہاں چند شرائط کے ساتھ حکام اور دوسرے ذمہ دار لوگوں کو تحفہ دینا اور ان لوگوں کو اس کو قبول کر لینا جائز ہے۔

(۱) جب ازراہ اخلاص اور کسی توقع کے بغیر پیش کیا جائے۔

(۲) اس سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔

(۳) سابقہ تعلقات ہوں۔

عہد نبوی میں ایک علاقہ کا حاکم للنبیہ نامی ایک مرتبہ صدقات و زکوٰۃ کی قمیصیں جمع کر کے دربار نبوی میں حاضر ہوا۔ تو اس نے قمیصیں پیش کر کے عرض کیا کہ یہ آپ کا واجب المواعیل ہے اور یہ مجھے بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضور منبر پر کھڑے ہوئے اور ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ:

میں تم لوگوں میں سے کچھ کو ان کاموں کا حکم بناتا ہوں جو اللہ نے میرے پروردگار سے

تو تم میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ ہدیہ مجھے دیا گیا ہے وہ اپنے والدین کے گھر کیوں نہ بیچ رہا اور پھر دیکھتا کہ گھر بیٹھے پر اس کو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے دور حکومت میں ہدایا قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ کیا گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی وجہ سے ہدیہ دیا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی صورت نہیں بدلتی تھی مگر ہمیں حکومت کی وجہ سے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے وہ ہدیہ نہیں رہتا بلکہ رشوت بن جاتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام حاکموں کو لکھا کہ لا تقبلوا الهدیۃ فانھا (مشوۃ) ہدیہ قبول نہ کیا کرو۔ کیونکہ وہ رشوت ہوتا ہے۔

لے کنز العمال ج ۳ ص ۲۱۰ لے ایضاً۔ لے بخاری باب الزکوٰۃ

رشتہ اور فیصلہ آج یہ ایک انتہائی غلط تصور عام ہو چکا ہے کہ حکام اور ذمہ دار منصبیوں کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرنے سے فی الواقع اور عند اللہ مجب و فیصلہ جائز اور برحق ہوتا ہے حالانکہ مقدمات فیصلہ کرنے میں رشوت لینا بجائے خود حرام ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔

کل لحم انبتہ السمحت فالنار
اولیٰ بہ قیل وما السمحت قال
الرشوة فی المحکم لہ
ہر وہ جسم جو حرام مال سے نشوونما پائے
وہ آگ میں جلائے جانے کا زیادہ مستحق ہے
دریافت کیا گیا کہ السمحت سے کیا مراد ہے
فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا۔

دوسری جگہ سخت وعید کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:-
لعن اخذ رشوة فی المحکم
کانت ستورا بینہ و بین
الجنة ۛ
فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والے پر لعنت
کی گئی ہے وہ رشوت اس شخص اور جنت کے
درمیان حائل ہو جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المرشی و
المقشی فی المحکم ۛ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے میں رشوت لینے
اور دینے والے پر لعنت کی ہے۔

حتیٰ کہ رشوت لے کر فیصلہ کرنے والے کے عمل کو کفر کے برابر سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبد اللہ
ابن مسعود رضی عنہ سے روایت ہے کہ

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم الرشوة فی المحکم کفر و حی
بین الناس سمحت لہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
فیصلہ کرنے میں رشوت لینا دینا کفر ہے اور
لوگوں کے درمیان باہمی رشوت لینے دینے حرام ہے

ۛ ابن جریر بحوالہ کنز العمال ج ۳ ص ۲۱۱
ۛ سنن احمد بن حنبل ج ۲ ص ۳۸۷
ۛ کنز العمال ج ۳ ص ۲۱۱
ۛ المعجم الصغير للبخاری

تائیداً بقول مولانا ابوالکلام آزاد رشتہ خود حاکم کے فیصلہ سے ناجائز بات جائز نہیں ہو سکتی۔
امام ترمذی نے اپنی جامع میں ایک مستقل باب ہی قائم کیا ہے۔ باب ما جاء في التشديد على
من يقضي له بشيء ليس له ان ياخذن لا اور پھر اس کے تحت درج ذیل حدیث نقل کی ہے

عن ام سلمه رضی اللہ تعالیٰ	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی
عنہا قالت قال رسول اللہ صلی	ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ علیہ وسلم انکم تختصمون	کہ تم لوگ میرے پاس اپنا تنازعہ لے کر آئے
الی و انما انا بشر ولعل بعضکم	مگر میں بھی ایک انسان ہی ہوں اور ممکن ہے کہ
ان یصون الحق بحجۃ من بعض	تم سے کوئی فریق اپنی تیز بانی سے دوسرے
فان تفصیلت لاحد منکم بشیء من	پرستی لے جائے اگر میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں
حق اخیه فانما اقطع له قطعۃ	اور وہ درحقیقت اس کے ساتھی کی ہوتو سمجھ لو
من النار فلا یاخذن منه	کہ میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں
شیئاً لہ	پس اس کو اس میں سے نا حق نہ لینا چاہیے۔

اس خوفناک انجام کے فرمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو فریقین اپنا قضیہ لے کر دربار نبوی میں آئے تھے ان
میں سے ہر ایک دوسرے کے حق میں دست بردار ہونے پر مصر ہونے لگا۔
عرب میں یہودیوں کے مقدمے ان کے اجارہ داروں میں فیصلہ کرتے تھے وہ لوگ قانون کی زد سے بچنے
کے لیے علانیہ رشتہ دیتے تھے اور ان کے قاضی علانیہ لیتے تھے اور اس طرح وہ تورات کے احکام پر
پردہ ڈال کر نا حق فیصلے کرتے تھے۔

حضرت سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ تورات کے قوانین میں تحریف کا ایک بڑا سبب یہی رشتہ خواری ہے
قرآن مجید کی اس آیت میں ان کے اسی گناہ کی پرورداری کی گئی ہے۔ ان الذین یکتُمون ما انزل اللہ
من الکتاب ویشترون بہ ثمناً قلیلاً اولئک مایاکفون فی بطونہم الا النار الخ پیسٹ
آگ بھرنے والے فرمایا کہ یہودیوں کی اس مہولی دولت کے لالچ میں آکر خدا کے احکام میں رد و بدل اور
مثلہ الہی میں تحریف پیسے کی خاطر کرتے تھے۔

رشت کے اثرات

بظاہر انسان ناجائز طریقہ سے مال حاصل کیے لئے آمد و غلبی تصور کرتا ہے اور شاید کہتا ہے لیکن اس متاعِ قلیں کیلئے کراس نے درحقیقت ایک بہت بڑی خدائی لعنت ہمیشہ کیلئے اپنے اوپر مسلط کر لی۔ کیونکہ رشت کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں جب تک وہ رشت کے مال کو اس کے حقیقی مالک کو واپس نہیں کر دیتا اسے مال غیر پر غاصب تصور کیا جائے گا اس لیے کہ مال حرام پر ملکیت اصل مالک ہی کی برقرار رہتی ہے۔

علاوہ ازیں رشت لینے والے کا نہ تو نیک عمل قبول ہوتا ہے اور نہ عبادات صدقات و خیرات ہی شرف قبول سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اسی طرح رشت راشی اور جنت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ رشت کے اثرات یہاں تک وسیع ہوتے ہیں کہ اس مال سے عزیز و اقارب، دوست و احباب اور اہل و عیال جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے گا سب گناہگار ہوں گے، حتیٰ کہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس کی تنخواہ کی حلال آمدنی سے رشت کی تعداد زیادہ ہے تو ایسے شخص کی دعوت اور اس کا تحفہ قبول کرنا بھی ناجائز اور مکروہ ہے۔

صاحبِ بذرِ الجہود کے قول کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے جائز حق کو حاصل کرنے یا اپنے سے کسی یاتی و ظلم کو دور کرنے کیلئے رشت دیتا تو وہ اس دین سے خارج ہے۔

لیکن یہ ملحوظ رہنا بہت ضروری ہے کہ ایسی شدید مجبوری کی صورت میں بھی اپنا جائز حق وصول کرنے کیلئے جو کچھ دیا جائے گا۔ وہ رشت ہی کہلائے گا، ہاں اتنا ضرور ہو گا کہ رشت دینے والے کو معذور سمجھا جائے گا۔ تاہم رشت لینا والا ارتکابِ حرام سے نجات نہ پاسکے گا۔

تذکرہ بالا تفصیلات ملنے آنے کے بعد اس امر میں کمی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہنی چاہیے کہ آج معاشرہ اور سوسائٹی رشت کے جس مہلک ترین مرض میں گرفتار ہے شریعت میں اس کے لیے کسی عنوان سے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔

آج سماج میں خود غرضی اور مفاد پرستی کا جو دور دورہ ہو رہا ہے درحقیقت رشت اور سود ہی کا ٹھکانہ اور نتیجہ ہے۔ حالانکہ قوم کی عوامی بنیاد پرستہم ہوتی ہے کہ اس کے افراد باہم پشتیبان ثابت ہوں اور اس قوم کے تمام عناصر اس طرح بڑے ہوں کہ انہیں جدا کرنا ممکن نہ ہو، لیکن جس قوم میں رشت اور سود کا عموم ہو جائے، وہاں اتحاد کے بجائے افتراق، انارکی، تشدد اور انتشار کی کارفرمائی نظر آئے گی اور آج تمام اقوام عالم اسی خطرناک دور سے

گزر رہا ہیں۔

ایسے وقت میں ملت مسلمہ بالخصوص اکابر امت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ معاشرہ سے الہی برائیوں کو نیک و نیک
سے اکھاڑنے کے لیے جدوجہد کریں۔ خود حلال کی کمائی میں برکت کا نمونہ بن کر دوسروں کے سامنے پیش
ہوں اب تک جو رشوت لے چکے ہوں اس پر سے اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کر کے ان کے حقیقی مالکوں کو واپس
کریں اور آئندہ کے لیے صدق دل سے توبہ کر کے از سر نو میدان حیات میں قدم رکھیں۔ ان شاء اللہ رزق
حلال میں برکت سے شاد کام ہوں گے۔ یہ خدائی وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ شرط اولیں ایمان و
یقین کی پختگی ہے۔ واللہ یقول الحق وہودھدی السبیل

پیشوں کی طرح تروتازہ

الرجل دی امراض یا فساد خون کی
مسکیت ہو تو چہرہ پژمردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پیشہ پختہ بنیں غلرش اور دماغ سے نجات دے
تکون اور سکون کی نئی تروتازہ مکتوم

دواخانہ طبیکانج اسلام آباد علی گڑھ

انسانی سیرت کے چند منفی پہلو

(سید جمال احمد، امین آبادی)

انسان کی سیرت اور اس کے کردار کی تعبیر و تفسیر پر عمومی طور پر معائنہ اور ماحول کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ خارجی طور پر تعلیم و تربیت کے ذریعہ بھی بڑی حد تک شخصیت بنتی ہے اور اس کے اندر مطلوبہ صفات پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن سیرت کی تعبیر میں بعض ایسے عوامل بھی کارفرما ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے طبعی، خلقی، جبلی اور وہی خصوصیات سے ہے۔ انسان کی بعض خصوصیات خلقی حیثیت سے مثبت نوعیت کی حامل ہیں جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا :-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سورہ التین) ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ انسان کے جس حُسن کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ حُسن، جسمانی ہیئت و ساخت کے اعتبار سے بھی ہے اور طبعیت و مزاج کے اعتبار سے بھی۔ انسان کو بحیثیت مجموعی بیکہ حُسن و کمال بنایا گیا ہے۔ یہ ہے سیرت انسانی کا مثبت پہلو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک منفی پہلو۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق اس طور پر کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ رنج و محن اور فکر و غم میں مبتلا رہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (البقرہ)

ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے اگر کسی ایسے آدمی کو جو تیرنا نہ جانتا ہوا اٹھا کر بحر فواج میں پھینک دیا جائے تو ظاہر ہے وہ غرق ہو جائے گا۔ کیونکہ پانی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے انسان کو غرق کر دینے پر مائل رہتا ہے۔ اگر انسان ہاتھ پیر مارے بغیر پانی میں کھڑا رہے تو وہ خود بخود پانی کی تہ میں پہنچ جائے گا۔ پانی کے اوپر ٹھہر رہنے کے لیے تیرنے کی مشق کرنی پڑتی ہے اور کچھ ہاتھ پیر چلاتا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی صورت انسان اور

اس دنیا کی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ العصر کے اندر ٹھیک یہی مفہون بری جاہلیت اور بلاغت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ
وَتَوَاصَوْا بِالْعَمَلِ
(العصر)

قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسار
میں ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے
اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت
کرتے رہے اور ایک دوسرے کو عمل کی ترغیب
دیتے رہے۔

انسانیت اپنی بے شعوری کی وجہ سے نقصان و ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ عالم انسانی کا ایک سرسری مطالعہ اس بات کی تصدیق کے لیے کافی ہے کہ فکر و عمل کی زبوں حالی نے ہلاکت و تباہی کے قبر بذلت میں سارے زمانے کو جھونک دیا ہے اور تاریخ عالم انسانی بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ایمان عمل صالح، فہم لائق و وصیت ہبر کی صفات سے متصف نفوس قدسیہ کے ایک مختصر گروہ کے سوا انسانوں کا ایک حجم غیر تباہی سے ہم کنار ہوتا رہا ہے۔

مندرجہ بالا حقائق سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شعوری طور پر حق کے تقاضوں کو اختیار کر کے مخالف حق عوامل سے نمٹنے کی بالارادہ اور ذمہ دارانہ طور پر سعی و جہد نہ کی جائے تو انسان کے اندر نہ صرف یہ کہ از خود طبعی و پاکیزہ صفات کا پیدا ہونا ناممکن ہے بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ ہلاکت و برباد ہو اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہ ہونے پائے کہ وہ بربادی کی راہ پر گام زن ہے مگر قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے اسی حقیقت پر مزید روشنی پڑتی ہے

إِنَّا عَرَصْنَا الْأُمَمَ مَائِدَةً عَلَى
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا
(ہم نے یہ امت (یعنی احکام دین) آسمان وزمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی یہاں انھوں نے اس ذمہ داری کے لینے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈبکے اور اس کے اس کے اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ ظالم ہے جاہل ہے۔)

اس آیت میں تین باتیں ہیں۔ ایک انسان میں ذمہ داری کے احساس کا فقدان دوسرا اس کا ظالم ہونا

اور تعیری بات اس کا جاہل ہونا ہے جس طرح روز ازل اَلْاَشْیَاءُ مَبْرُکَاتُہُ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس بات کا عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ آئندہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرے گا اور اس سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس کے سامنے امانت دین کی گراں بار ذمہ داری بھی پیش کی گئی تھی یہ ذمہ داری اس قدر عظیم اور مکرہمت کو توڑ دینے والی تھی کہ آسمان زمین اور پہاڑوں کے لیے بھی اس کو قبول کرنے کا تصور لرزادیتا تھا۔ انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا لیکن اس ذمہ داری کی غفلت کے تقاضے کے طور پہلے جس طرح اس بارگراں کا حق ادا کرنا چاہیے تھا اس سے وہ اکثر عاری ہی رہا۔ اسی سیرت انسانی کے کمزور پہلو کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم و جاہل قرار دیا ہے۔ اس عظیم جہل سے انبیاء علیہ السلام اور صالحین کرام کا ایک ختمہ گروہ ہی محفوظ رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ انسانیت کا سوا د اعظم ظلم و جہل کا منظر رہا ہے۔ کسی شے کو اس کے اصل مقام و محل سے ہٹا دینا ظلم ہے حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے کائنات میں انسان کا حقیقی مقام و منصب کیسے۔ نیز اس کو کس طرح اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی اطاعت و عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس پہلو سے عام انسانیت ہمیشہ حقیقت سے گریز کی راہ اختیار کرتی رہی ہے۔ اس لیے اس کا ظالم ہونا واضح ہے۔ اسی طرح اگر باوجود علم و دانش کے بلند بانگ و دعویٰ کے اپنے خالق ہی کو پہچاننے سے قاصر رہ جائے تو اس انسان کو جاہل نہیں اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ انسانی سیرت کی اس عمومی کمزوری کا تقاضا ہے کہ ایک حقیقت پسند انسان اس پہلو سے ہوشیار رہے لیکن یہاں بھی انسان بیداری ذہن و فکر کا ٹھیک طور پر حق ہی وقت ادا کر سکتا ہے جبکہ خود قرآن ہی سے تذکیر و یاد دہانی کا کام لیتا رہے۔ انسان کے ان منفی اور کمزور پہلوؤں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کس طرح مؤثر اور دل نشین انداز میں تعمیر سیرت کا کام انجام دیتا ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال مندرجہ ذیل آیت میں موجود ہے۔

اللہ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ	اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین
وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ	کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسا یا پھر اس
مَآءً فَاَخْرَجَ بِہِمْ مِنَ الشَّجَرٰتِ	پانی سے پھلوں کی قسم سے تمہارے لیے رزق
رِزْقًا لَّکُمْ وَتَحَرَّیْ لَکُمُ الْفَلَکَ	پیدا کیا اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی کو مخرنابا

لَتَجْزِيَنِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ رَبِّي وَسَحَرَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَارِجَيْنِ
وَسَحَرَكُمُ الْبَيْتُ وَالنَّهَارُ
وَأَتَعَمَّمُ مِنْ حُلٍّ مِمَّا سَأَلْتُمُونِي
وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لَا تُحْصُونَهَا إِنَّ إِلَهَ نَاسٍ
لَيُظْلِمُ عَقَبًا
کہ وہ خدا کے حکم سے دربار میں چلے اور
تمہارے لٹے کے واسطے نہروں کو سحر بنایا اور
تمہارے لٹے کے واسطے سورج اور چاند کو سحر بنا
جو ہمیشہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور تمہارے
نفع کے واسطے رات اور دن کو سحر بنایا اور
جو چیز تم نے طلب کی تم کو عطا کی گئی اور اللہ
تعالیٰ کی نعمتیں اگر تم شمار کرنے لگو تو شمار میں
نہیں لاسکے پہنچے یہ ہے کہ آدمی بہت ہی

(ابراہیم رکوع ۵)

بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کس طرح سے احسانات فرمائے ہیں ذرا ایک ایک کا تصور کیجیے ان کی قدر
قیمت کا اندازہ لگائیے۔ آپ جتنا ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے جائیں گے آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے
بے پایاں شکر و احسان کے جذبات سے معمور ہو جائے گا۔ پھر آپ خود اپنا جائزہ لیجیے کہ کس حد تک ان
عظیم نعمتوں اور گراں مایہ احسانات پر شکر و سپاس کے گہرے جذبات کے اثرات زیادہ دیر تک باقی رہتے
ہیں۔ اس پہلو سے جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو مندرجہ بالا آیات کا مفہوم آپ پر چلتا جائے گا۔ پھر دنیا
میں کتنے فی صدی انسان ایسے ہیں جو ان نعمتوں کا فکر ادا کرنا تو بڑی بات ہے کم از کم اس بات کا اعتراف
ہی کرتے ہوں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ یہی تلخ حقیقت کو قرآن کریم شریف بتا رہا
انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

وَالْعِدَائِيَّتِ ضَبْحَاهُ فَالْمُؤْمِنِ
فَذُحَاهُ فَالْمُعِيرَاتِ مُبْنَحَاهُ
فَأَكْثَرُونَ بِهِ نَقْعَاهُ فَوَسْطُونَ بِهِ
جَمْعَاهُ إِنَّ إِلَهَ نَاسٍ لَمَرِيئٍ
لَيَعْتُودُهُ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
لَشَهِيدٌ
قسم ہے ان گھڑوں کی جو ہلچلے ہوئے
دوڑتے ہیں۔ پھر ناپ مار کر آگ جھانٹتے ہیں پھر
صبح کے وقت تانت و تاراج کرتے ہیں۔ پھر اس
وقت خبا را ڈالتے ہیں۔ پھر دشمنوں کی عجات
میں جا گتے ہیں یہ شک ہے ہی اپنے پروردگار
کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کو خود بھی اس (حقیقت)
کی خبر ہے۔ (باقی صفحہ ۴۴ پر دیکھیے)

(العدیہ)

ویدوں کا ایک مختصر تعارف

جناب احمد خضر زبیری ایم۔ ایس۔ سی

برادرانِ وطن سے باہمی روابط بڑھانے اور ان تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لئے ایک فنی بات یہ بھی ہے کہ ان کے مذہبی عقائد و افکار اور ان کی مذہبی کتابوں سے واقفیت حاصل کی جائے اسی ضرورت کے پیش نظر ہم ماہنامہ زندگی میں اس طرح کے مختصر اور طویل مقالات شائع کرتے رہے ہیں۔ جناب احمد خضر صاحب کا ایک مقالہ پہلے شائع کر چکے ہیں اور اب ان کا یہ دوسرا مقالہ شائع کر رہے ہیں (ادارہ)

وید کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قدیم زمانے کی مذہبی حالت کی محفوظ کتابیں ہیں، وید یا اس سے قبل کی جو اور مذہبی کتابیں ملی ہیں وہ ناقص حالت میں ہیں، وید کافی فہم ہیں۔ ان کو برہمن کے جزد کے طور پر غیر مخلوق خیال کیا جاتا ہے جو کہ کائنات کی تجدید کے وقت اس کے اندرون سے باہر آجاتے ہیں مغربی متحین رگ وید کو دو ہزار سے ایک ہزار قبل مسیح کی تصنیف قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ایک ہزار سے پانچ سو سال قبل مسیح کی تصنیف قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آریوں کے مہندستان اور ایران میں آباد ہونے سے پہلے ان میں یکساں یا ملتے جلتے دیوتا اور رسم و رواج تھے، جس کی کہ وید اور پارسیوں کی اوستا شاہد ہیں۔ رگ وید میں منظوم دعائیں ہیں۔ یجور وید میں نثری عبارتیں ہیں، جو کہ قربانی اور عبادت کے وقت استعمال کی جاتی تھیں۔ سام وید میں منتر ہیں جو تقریباً سب، رگ وید سے لے کر گانے کے لئے جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اخرو وید میں بہت سے جادو منتر ہیں۔ اخرو وید کو دو سر ویدوں

۱۔ سنسکرت میں برہمن کا لفظ قحط کے معنی ہے اختلاف کے ساتھ مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے

برہمن جب جس کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کے معنی میں غیر شخص خدا محبوب مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے شخص خدا۔ اس کے علاوہ اس لفظ کا اطلاق کچھ قدیم کتابوں پر بھی ہے۔ نیز برہمن ذات کے جو لگ بھگ تھے ان سے تو سبھی واقف ہیں

کے مقابلے میں درجہ بڑی کشمکش کے بعد ملا تھا، ان دیدوں کا، کاغذ پر آنا اس نئے دور ہی کی بات ہے
 اٹھارویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے شروع میں، بعض انگریز مفکرین کی کوشش سے یہ
 کاغذ پر منتقل ہوئے۔ اس سے پہلے یہ صرف سینوں میں محفوظ تھے۔ اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ
 بڑی احتیاط سے ان کی حفاظت کی گئی کیونکہ ان کے الفاظ میں بڑا جادو کا اثر سمجھا جاتا تھا اور تلفظ کی ذرا
 سی غلطی بہت خطرناک سمجھی جاتی تھی۔

رگ وید رگ وید میں دیوتاؤں کی شان میں حمد یہ نظمیں ہیں۔ رگ وید کے دیوی اور دیوتاؤں
 میں آگنی، اندر، سوم، ورن، متر، پوشن، بھاگ، وشنو، ردر، اوشا، مویہ شامل
 ہیں۔ آگنی کا مقام دیوتاؤں میں کافی بلند ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، وہ دیوتا اور انسان کے درمیان
 واسطہ بھی ہے اور خود دیوتا بھی ہے۔ مغربی مفکرین کا خیال ہے کہ یہ دیوتا مظاہر قدرت کی تصویریں ہیں
 ایللیٹ کا خیال ہے کہ آگنی کا ذکر حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ تشبیہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ بعض نظموں
 میں اس کی بھوری دائرہ اور بالوں کا ذکر ہے، بعض میں ایک یا کئی شعلہ ریز سر، بعض میں
 شعلہ نازبان اور بعض میں شعلہ بار آنکھوں کا ذکر ہے۔ یہ سب آگ کی تشبیہیں ہو سکتی ہیں اس کی پیدائش
 کا ذکر مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، وہ زمین پر لکڑی کی رگڑ سے پیدا ہوتا ہے، بادل میں بجلی کی
 طرح کو مارتا ہے اور آسمان میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ ایک نظم میں اس کی دو پیدائشوں کا
 ذکر ہے، ایک زمین میں، ایک آسمان میں۔ ایک اور نظم میں اس کی ہزاروں پیدائشوں کا
 ذکر ہے کیونکہ وہ ہر گھر میں آگ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ کبھی اپنے آپ اپنا بیٹا کہا جاتا ہے اس کا
 مطلب ہے خود بخود منتقل ہونے والی آگ۔ بعض دفعہ آگنی کو دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ مقدر
 کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ آگنی، ورن ہے وہی متریہ وہی اندر ہے اور سب دیوتا اس کی
 شکل ہیں۔

اندر آریوں کا بہادر دیوتا ہے۔ وہ آریوں کی حفاظت کرتا ہے اور سیاہ فام لوگوں کو ان کا
 اندر غلام بنادیتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے میدان جنگ میں پچاس ہزار
 سیاہ فام لوگوں کو مار بھجایا۔ بعض ایسے واقعات بھی ہیں جن کا ذکر اندر کے سلسلے میں کیا جاتا ہے۔

ان واقعات کی کچھ نہ کچھ تاریخی بنیاد بھی ہے جیسے راجہ سودس کی جنگ۔ نفلوں میں اندر کی تصویر مالک لمیم خنیم اور مغلوب الجذبات دیوتا کی کھینچی جاتی ہے۔ اس کی خوراک کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ سیکڑوں آدمیوں کا پکایا ہوا میل اور بھینسوں کا گوشت کھاتا ہے اور نشہ آور سوم پیتا ہے اس کو نوجوان، غیر فانی اور لازوال کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ہیرو کی طرح رتھ میں سوار ہو کر تیرا اور کمان سے لڑتا ہے۔ بدھ ازم کی مقدس کتابوں میں اندر کو ایک عظیم الشان اور مقدس حیثیت دی گئی ہے، مہا بھارت اور پران میں بہت سے اندروں کا ذکر ہے۔ ہر اندر ایک خاص زمانے کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن زندہ اور مستحیو کہ پارسیوں کی مذہبی کتاب ہے اس میں اندر کا ذکر، اہرمن کے دشمنوں میں کیا گیا ہے۔ رگ وید میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے جو اندر کو نہیں مانتے۔

وید میں جن دیوتاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ہمیں خاص دل چسپی وزن کے ساتھ ہے۔ **وزن** وزن کا ذکر بالعموم مڑے کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے ساتھ دیو مالا کے قصے، کہانیاں منسوب نہیں ہیں۔ وہ قادر مطلق اور ہر جگہ موجود ہے اور اخلاقی قوانین کا محافظ ہے، زمین و آسمان اسی کی تخلیق ہیں، سورج، چاند، تارے، اسی کے حکم سے گردش کرتے ہیں، ہوا اس کی سانس ہے۔ اسی کے حکم سے زمین اور آسمان جدا ہیں، وہ ہمہ ہیں اور ہمہ داں ہے۔ زمین، آسمان اور اس کے باہر بھی جو کچھ ہے اس کو اس کا علم ہے، کوئی آدمی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ آسمان سے بھی کہیں دور ہے، جو کچھ آدمی کرتا یا سوچتا ہے اس کا بھی اسے علم رہتا ہے، گناہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کا نام، وہ گناہگاروں کو اپنی مضبوط گرفت میں رکھتا ہے، گناہ گار اس سے استغفار کرتے ہیں اور وہ توبہ کو معنے اور معاف کرنے والا ہے۔ جبکہ اور دیوتاؤں سے دنیا کی چیزیں طلب کی جاتی ہیں وزن سے مغفرت مانجی جاتی ہے۔ وہ آسمان میں ایک سنہرے محل میں رہتا ہے، اس کا تخت عظیم الشان ہے اور اس پر ہزاروں ستون ہیں، اس تخت سے وہ تمام آدمیوں پر نظر رکھتا ہے اور سب کو دیکھنے والا سورج اس کے دربار میں حاضر ہو کر سب باتوں کی اطلاع دیتا رہتا ہے۔

وزن دیوتا کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ اور سب دیوتاؤں کی خصوصیات سے الگ بلند ہیں، ہر چند کہ اس کا ذکر وید میں انکی اور اندر کے مقابلے میں بہت کم ہے مگر اس کی حیثیت بڑے عظیم الشان معلوم ہوتی ہے۔ وید کے دیوتاؤں میں شاید یہی ایک دیوتا ایسا ہے جس کو اللہ کے تصور

کرنہ مماثلت حاصل ہے۔

اتھروید میں ایک نظم ورن کی شان میں ہے۔ ٹی۔ ایچ گری فیتہ کا خیال ہے کہ پورے ویدک پیر میں کوئی اور نظم نہیں ہے جس میں خدا کی معرفت کا اتنے پر زور طور پر ذکر ہو۔ بد قسمتی سے یہ نظم ہی ایک جادو کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ گری فیتہ کا خیال ہے کہ نظم، اصل میں قدیم ہے اور بعد کے جادو کے لئے اس میں کچھ شعر اور بڑھا کر اتھروید میں شامل کر لیا گیا ہے۔

ہمارے لئے ایک اور مہتی جو قابلِ توجہ ہے پر جاپتی کی ہے، پر جاپتی کا ذکر دھادہ اوتج ذول پر جاپتی صینوں میں آتا ہے۔ وہ کائنات کی تخلیقی قوت یا قوتوں کا منظر ہے۔ وید میں پر جاپتی کو زندہ مخلوق کا پروردگار اور مالک کہا گیا ہے۔ یہ القاب سوریک کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پر جاپتی انشور یہ ہے کہ سب دیوتا اور کائنات اسی مہتی سے وجود میں آئی اور اسی کے طفیل میں زندہ اور بقرار ہے۔ برہمن اور دوسرے لڑ پھر میں جس میں کہ عبادت کی رسموں کا ذکر ہے پر جاپتی کو بلند درجہ حاصل ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ پر جاپتی کے انشور کو ہمارے تصور رب کے ساتھ کسی درجے میں بھی مماثلت حاصل ہے۔

ادبی خصوصیات کے اعتبار سے، سب سے اچھی حمد یہ نظمیں اوشاد یوی سے متعلق ہیں، اوشا اوشاد یوی کا ذکر کبھی بطور ایک دلہن کے کیا جاتا ہے اور کبھی اس کا ذکر ایک مغرور و فزیزہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔

سام وید میں جو منتر ہیں وہ تقریباً سب رگ وید سے لئے گئے ہیں، یہ نظمیں سام یوگ سام وید کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، یہ ان دیوتاؤں کی شان میں ہیں جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس مقدس رسم کی ادائیگی کے موقع پر آتے ہیں، ان نظموں کا خاص معنوں پجاریوں کے لئے برکت طلب کرنا ہے، بعض نظموں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے اثر سے وہ آگ جس میں قربانی ڈالی جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے، اور بعض کے اثر سے سوم کا رس مقدس ہو جاتا ہے۔

سام یوگ کی رسم کی ادائیگی میں ورن لگتے ہیں، پجاری اسی دوران میں جبکہ وید کی تلاوت لیا جاتی ہے سخت ریاضت کرتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ریاضت سے پجاری ایک دیوتا کی

طرح پاک ہو جاتا ہے۔ تیزوں دیدوں کے پڑھنے والے یعنی رگ، سام اور بجر کے پڑھنے والے ان رسوم میں حصہ لیتے ہیں۔ اٹھروید کے پڑھنے والے ان رسوم میں شریک نہیں ہوتے۔ دید پڑھنے والے کو چھ گردہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک رگ دید پڑھتا ہے دوسرا سام، تیسرا نذر کا اختتام کرتا ہے چوتھا آگ جلاتا ہے پانچواں سب رسوم کی ادائیگی پر دھیان رکھتا ہے اور چھٹا ایک گرنے کر دروازے پر کھڑا رہتا ہے تاکہ کوئی غیر مطلوب اندر نہ آنے پائے۔ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو ان ساری رسوم کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جس کی طرف سے اور جس کے فائدے کے لئے یہ سب کیا جاتا ہے، رسوم کے پورا ہونے کے بعد برہمنوں کو الغام واکرام ملتا ہے۔ سوم کارس جس کو نذر میں خاص اہمیت حاصل ہے نشہ آور ہوتا ہے۔ اس رس کو خود دیتا سمجھا جاتا ہے اور کبھی انہی اور اندر کو بھی اسی کا مظہر کہا جاتا ہے۔

بجروید میں وہ منتر ہیں جو نذر کے وقت پڑھے جاتے ہیں، یج کے معنی ہیں "عبادت کرنا"۔ بجر وید اور "رد" کے معنی ہیں "جاننا" اس طرح بجر کے معنی ہیں "نیاز کے منتر اور رسوم کا علم" جب نیاز چڑھائی جاتی ہے تو بجر وید میں سے مختلف منتر پڑھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نئے چاند اور پورے چاند کے موقع پر برہمن گرجست کے لئے نذر دنیا زفرض ہے۔ ہر نیاز میں دو روز لگتے ہیں۔ پہلے روز ابتدائی کام کئے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مشرق اور شمال میں آتش دان بنائے جاتے ہیں اور مغرب کے آتش دان سے آگ لائی جاتی ہے۔ اسی روز، روزہ اور دوسری ریاضتوں کی نیت کی جاتی ہے اور دودھ کی نذر چڑھائی جاتی ہے۔ پہلے روز برہمن جو نذر چڑھانے میں سارا کام انجام دیتا ہے پانی کی شلخ کاٹتا ہے اور اس سے گائے کے ان پھڑوں کو ہانک کر لے جاتا ہے جس گائے کا دودھ دوسرے روز نذر میں چڑھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ جب تک اس قسم کی تفصیلات پر نظر نہ ہو بجر وید کے معنی نہیں سمجھ جاسکتے۔

اٹھروید کو دوسرے دیدوں کے برابر درجہ بعد کو حاصل ہوا۔ اس کے پڑھنے سے معلوم اٹھروید ہوتا ہے کہ ساری دنیا بعض مخفی طاقتوں کا شکار ہے۔ لوگ اپنی حفاظت کے لئے جادو منتر سے کام لیتے ہیں یا تو وہ خود ان بری طاقتوں سے رحم کی التجا کرتے ہیں یا کچھ دوسری بھلی طاقتوں سے اعادہ مانگتے ہیں۔ جن طاقتوں سے امداد طلب کی جاتی ہے ان میں رگ وید کے دیوتا بھی شامل ہیں (باقی صفحہ ۴۹ پر)

رسائل و مسائل

مسلك شافعی میں تکبیرات عیدین پر ایک سوال

سوال :- زندگی جلد ہم شمارہ حمزری مشعرہ میں پڑھا کہ مسلك شافعی میں عیدین کی نماز میں "امام اور مقتدی تکبیرات زور سے کہیں" یہ بات آپ نے کہاں سے لکھی ہے۔ جو الیحدی کے لکھنے میں شواہح ایسا نہیں کرتے آپ نے جو لکھا ہے اس پر لوگ بہت سوالات کرتے ہیں

جواب :-

میں نے وہ بات عبد الرحمن الحزیری کی مشہور کتاب "کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ" کے حوالے سے لکھی تھی، ہماری لائبریری میں فقہ شافعی پر بہت کم کتابیں ہیں اس لئے اس کتاب پر اعتماد کہہ کے وہ بات لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کی عبارت یہ ہے۔

والقراءة فی صلوة العیدین	نماز عیدین میں امام زور سے قراءت کریگا مقتدی
تکون جہلاً لغیر الماموم اما التکبیر	زور سے قراءت نہیں کریں گے باقی رہی تکبیر تو اس
فیسن فیما الجہر للجمیع	کو امام اور مقتدی سب کے لئے زور سے کہنا
(۱۴۰۳ھ مطبوعہ مصر)	مستنون ہے۔

یہ بات مولف نے مسلك شافعی کی توضیح کرتے ہوئے لکھی ہے۔ ممکن ہے کہ مصر میں مقتدی بھی زور سے تکبیرات کہتے ہوں۔

وجوب عشر کیلئے زمین کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے

سوال :- جولائی ۱۳۸۶ء کے شمارے میں عشری زمین پر آپ نے جو لکھا ہے اس میں ایک قسم زمینوں کی اور رہ گئی ہے۔ میونسپلٹی زمینوں کو نیلام کرتی ہے، کسی کو پانچ سال کے لئے کسی کو نوے سال کے لئے اور کسی کو وہ متعین لگان پر فروخت بھی کر دیتی ہے۔ میرے قبضے میں جو زمین ہے وہ نیلام میں لگتی تھی لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں یعنی میں نہ اس کو فروخت کر سکتا ہوں، نہ کسی دوسرے کو بٹائی پر دے سکتا ہوں اور نہ میونسپلٹی کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی تعمیر کر سکتا ہوں، ہر سال اس کا لگان ادا کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ یہ کس قسم کی زمین ہے اور کیا اس کی پیداوار پر بھی عشر واجب ہے؟

جواب :-

جولائی ۱۳۸۶ء کے شمارے میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ چند سوالات کے جواب میں لکھا گیا تھا، اس میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمان، جن زمینوں کے مالک ہیں ان میں عشری زمینیں ہیں یا نہیں؟ اس میں گفتگو یہ تھی کہ عشر کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ اس کو پڑھ کر شاید آپ نے یہ سمجھ لیا کہ عشر صرف اسی مسلمان پر واجب ہوتا ہے جو عشری زمین کا مالک ہو۔ بات یہ نہیں ہے۔ عشر واجب ہونے کے لئے کھیت کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی پیداوار کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان زمین کی پیداوار کا مالک ہو تو اس پر بھی عشر واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ کسی مسلمان کا خشکٹا نے کسی دوسرے مسلمان سے اس کی زمین ایک سال کے لئے عاریت لی تاکہ وہ اس میں غلہ پیدا کر کے اس سے فائدہ اٹھائے تو اس عاریت لی ہوئی زمین میں جو غلہ وہ پیدا کرے گا۔ اس میں عشر واجب ہوگا۔ اس لئے کہ اگرچہ وہ اس زمین کا مالک نہیں ہے لیکن اس پیداوار کا مالک ہے، اسی طرح کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان سے لگان چھ اس کی زمین اجارے پر لی تو اس زمین کی پیداوار پر بھی عشر واجب ہوگا حالانکہ وہ اس زمین کا مالک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھئے کہ مسلمان کا خشکٹا اگر کوئی ایسی زمین لگان پر لے جو نہ عشری ہے نہ خراجی تو اس زمین کی پیداوار پر بھی عشر واجب ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ زمین خراجی نہ ہو، اس کا عشری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو زمین عشری ہو

اس پر بھی عشر واجب ہے اور جو زمین خراجی نہ ہو اس پر بھی عشر واجب ہے۔ ان باتوں کو جان لینے کے بعد یہ معلوم کر لینا مشکل نہیں ہے کہ جس زمین کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اس پر بھی عشر واجب ہے۔

میں نیچلی کے قبضہ میں جو زمینیں ہیں وہ نہ عشری ہیں نہ خراجی ہیں۔ اس لئے فقہ حنفی کے لحاظ سے بھی، اگر کوئی مسلمان اس سے لگان پر زمین حاصل کرے تو اس زمین کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا۔ فقہ حنفی کے اعتبار سے صرف انہیں زمینوں پر عشر واجب نہیں ہوتا جو خراجی ہوں اس لئے کہ فقہ حنفی میں عشر اور خراج ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں بار بار فقہ حنفی کا نام اس لئے دہا ہوں کہ دوسرے امام کے نزدیک اگر کسی مسلمان کے پاس خراجی زمین ہو تو اس پر بھی عشر واجب ہوتا ہے ان کے نزدیک عشر اور خراج دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ جولائی ۱۹۶۷ء کے شمارے میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ فقہاء کی اصطلاح میں خراجی زمین وہ ہے جس پر مسلمان حکومت نے لگان مقرر کیا ہو، غیر مسلم حکومت کے لگائے ہوئے لگان پر "خراج" کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ اس شمارے میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ اب ہندوستان میں شاید ہی کوئی خراجی زمین باقی ہو اس لئے یہاں کے مسلمان کاشتکاروں پر عام طور سے ان کی پیداوار پر فقہ حنفی کے لحاظ سے بھی عشر واجب ہوگا۔

شیطان نے جنت میں کس طرح بہکایا

سوال :- شیطان نے جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ جنت سے نکال دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آدم وحواء کو شیطان نے جنت میں داخل ہو کر کیسے بہکایا ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں ان کو جواب نہیں دے سکا۔ اردو کی بعض تفسیریں پڑھیں لیکن اس میں اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ مہربانی کر کے آپ اس سوال کا جواب زندگی میں شائع کریں۔

جواب :-

قرآن میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسمان یا جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو اس نے

انسان کو بہکانے کی اجازت و مہلت طلب کی اور اللہ نے اس کو اس کی اجازت و دیدہ ہی قرآن کے اس بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ اس اجازت کے بعد اس کو فوراً جنت سے نہیں نکالا گیا بلکہ جب وہ دوسرے اندازی کر کے حضرت آدم و حوا کو اس درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے کی لغزش میں مبتلا کر چکا تو حضرت آدم و حوا اور شیطان سب کو ایک وقت جنت سے زمین پر اتار دیا گیا تھا۔ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا اور ان کو زمین ہی پر خلافت کا کام انجام دینا تھا۔ اس وقت ان کو جنت میں ہمیشہ کے لئے نہیں بسایا گیا تھا بلکہ محض آزمائش کے لئے رکھا گیا تھا اور آزمائش ہی کے لئے انہیں ایک خاص درخت کے قریب جانے کی ممانعت کی گئی تھی اب اگر شیطان کو اس کی اجازت ہی نہ ہوتی کہ وہ انہیں بہکا سکے تو پھر آزمائش کیا ہوتی؟ میرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ شیطان جنت سے نکالے جانے کے بعد اس میں داخل نہیں ہوا بلکہ حضرت آدم و حوا کو بہکانے کے بعد جنت سے نکالا گیا تھا۔

ایک مفسرین نے بھی اس سوال کا جواب دیا ہے بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں داخل ہو کر جنت میں جاگھا تھا اور بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا تھا اور جب حضرت آدم و حوا ادرے گزرے تو اس نے گفتگو کر کے ان دونوں کو بہکا دیا لیکن میرے نزدیک ان دونوں سے کوئی جواب صحیح نہیں ہے۔ خود قرآن کے اشارات سے وہی جواب نکلتا ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔

حج بدل کے بعض مسائل

سوال ۱۔ مندرجہ ذیل مسائل پر رسالہ زندگی میں از روئے شریعت روشنی ڈالیں تو باعث افادہ عام ہوگا۔

۱، زید پر حج فرض ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں ادا نہیں کرتا اور نہ بوقت انتقال اسکی وصیت کرتا ہے۔ بعد کو در ذہن اہتمام کر کے اس کی طرف سے حج بدل کر داتے ہیں، تو کیا مرحوم کے ذمہ کافر حج ادا ہو جائے گا۔ شرعی دلیل کے ساتھ جواب دیجئے؟

(۸) جس شخص نے فوج نہیں کیا ہے اس لئے کہ اس پر حج فرض نہیں ہوا ہے کیا ایسا شخص حج بدل کرے تو حج بدل صحیح ہوگا۔

(۹) ایسے افراد کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے جو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود محض ڈر اور خوف کی بنا پر فوج کے لئے نہیں جاتے اور دوسرے کو اپنی طرف سے حج بدل کے لئے بھیج دیتے ہیں کیا ان کا فرض اس طرح ادا ہو جاتا ہے ؟

ہم حج فرض ہے، اگر یہ فرض دوسروں کے ادا کرنے سے ادا ہو سکتا ہے تو پھر نماز، روزہ اور دیگر فرائض بھی دوسروں کے ادا کرنے سے ادا ہو سکیں گے اس طرح ایک کاہل، نافرمان شناس متمول شخص کے لئے بڑی آسانی پیدا ہوگی، وہ اپنے زر کے زور پر بہت سے ناداروں کی خدمات حاصل کر کے سستی جنت کے مستحق ہوتے رہیں گے۔

جواب :-

(۱) جی ہاں ہر دو صورت میں حج بدل صحیح ہے، وصیت کر جانے کی صورت میں بھی اور وصیت نہ کرنیکی صورت میں بھی اگر میت کے ورثہ بطور فوج حج بدل کرادیں تو میت کا حج ادا ہو جائے گا۔ صحاح ستہ میں صحیح حدیث موجود اور مشہور ہیں جن سے حج بدل کا مسئلہ اخذ کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے :

"حجۃ الوداع میں قبلہ تشعم کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے والد پر حج ایسی حالت میں فرض ہوا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں" (کتاب الحج)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص خود حج ادا کرنے سے بالکل معذور ہو چکا ہو تو اس کی طرف سے حج بدل کرنا صحیح ہے اور اس طرح اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے :

"ایک عورت حضور کے پاس آئیں اور انھوں نے کہا میری ماں وفات پا گئیں۔ اور انھوں نے حج نہیں کیا تھا کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں

ان کی طرف سے کر دے (کتاب لک)

اس حدیث میں مراحت ہے کہ میت کی طرف سے بھی حج کیا جاسکتا ہے خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو،

(۲) نقبہ خفی کی رو سے اس صورت میں بھی حج بدل صحیح ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ حج بدل میں ایسے شخص کو بھیجا جائے جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو۔

(۳) اس بات پر مقام المذہب کا اجتماع ہے کہ حج بدل یا تو میت کی طرف سے کیا جاسکتا ہے یا کسی ایسے معذور کی طرف سے جس کے عذر کے ختم ہونے کی توقع باقی نہ رہی ہو اس لئے اگر کوئی شخص خود حج کر سکتا ہو تو اس کی طرف سے حج بدل صحیح نہ ہوگا اور اگر کوئی شخص خود استطاعت و قدرت رکھنے کے باوجود کسی دوسرے کو حج بدل کے لئے بھیجے تو اس کا حج ادا نہ ہوگا۔

(۴) احادیث میں جس نیابت اور حج بدل کی اجازت ہے اس کا آپ کے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں اجازت صرف دو صورتوں میں دی گئی ہے ایک یہ کہ کوئی شخص اپنا فرض حج اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا اور وفات پا گیا دوسری یہ کہ وہ اتنا معذور ہو چکا ہو کہ بطور خود حج ادا کر سکنے کی توقع باقی نہ رہی ہو۔ اس اجازت سے اگر کوئی کابل اور فرض ناشناس مالدار فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ اس حماقت ہوگی۔ باقی رہی یہ بات کہ کونسی عبادت نیابتاً ادا ہو سکتی ہے اور کونسی ادا نہیں ہو سکتی یہ ایک طویل التذیل اور اختلافی مسئلہ ہے اس مختصر جواب میں اس پر گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔

عشر کے بارے میں چند سوالات

خط :- ۱) کیا ہندوستان کے کسانوں پر پیداوار کی زکوٰۃ کھانا فرض ہے جبکہ حکومت ان سے خراج وصول کرتی ہے (۲) عشر زمین کو آباد کرنے کا خرچہ کیا کر دیا جائے۔ یا خرچہ نکالے بغیر دیا جائے (۳) کیا سونا اور چاندی کی طرن اس میں بھی صاحب نصاب ہونے کی شرط ہے یا اس کا کوئی نصاب نہیں ہے امید ہے کہ آپ مفصل جواب دینگے نصاب کے سلسلے میں اگر مختلف مسلک ہوں تو ان کا بھی ذکر کیجئے۔

جواب :-

۱۱۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں پر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، حکومت کو ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے عشر ساقط نہیں ہوتا اور نہ موجودہ حکومت کے ٹیکس کو خراج کہنا صحیح ہے اس مسئلے پر میں نے زندگی جولائی ۱۹۶۷ء کے شمارے میں مفصل لکھا ہے آپ چاہیں تو ۸۰ پیسے کے ٹکٹ بھیج کر یہ شمارہ دفتر زندگی سے منگوا سکتے ہیں (۲) عشر نکالنے میں آباد کاری کا خرچ الگ نہیں کیا جائے گا پوری پیداوار کی زکوٰۃ خرچ الگ کے بغیر نکالنا ہوگی۔ اس مسئلے پر بھی میں نے زندگی اپریل ۱۹۶۷ء میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے (۳) زمین کی پیداوار میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کوئی نصاب نہیں ہے البتہ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس میں بھی نصاب ہے۔ راقم الحروف اسی دوسرے مسلک کو ترجیح دیتا ہے۔ اس مسئلے پر بھی زندگی جنوری ۱۹۶۷ء اور مئی ۱۹۶۷ء میں لکھا گیا ہے۔

خطبہ جمعہ کے وقت سلام

خط :- ہمارے یہاں کے امام صاحب کا معمول یہ ہے کہ وہ جب خطبہ جمعہ کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام علیکم کہتے ہیں۔ کیا اس موقع پر سلام کرنا مستحب ہے؟ واضح رہے کہ میں حنفی مسلک کا ماننے والا ہوں

جواب :-

فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار میں لکھا ہے کہ امام جب خطبہ جمعہ کے لئے اپنے حجرے سے نکلے تو اس وقت سے نماز جمعہ تک اس کے لئے سلام نہ کرنا سنت ہے لیکن اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے۔ لوگ اگر سنتوں میں مغول نہ ہوں تو سلام کرنے میں مجھے کوئی مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ بہر حال اس موقع پر سلام کرنا مستحب نہیں ہے۔

مہر کا استحقاق اور نان و نفقہ

سوال :- ہندو سے زید کو خادی کئے ہوئے تقریباً سولہ سال گزرے۔ ہندو کے بطن سے

اس کے چار لڑکے اور تین لڑکیاں بقید حیات ہیں زید اپنی بیوی کی حرکتوں سے ہمیشہ
 نالاں رہا ہے۔ وہ بہت فضول خرچ ہے۔ بغیر اجازت لوگوں سے قرض لیتی رہی ہے اور
 گھر کا سامان فروخت کرتی رہی ہے حالانکہ زید سرکاری ملازم ہے اور وہ اپنی بیوی کو
 خرچ کی تکلیف نہیں دیتا۔ برابر جھگڑا ہوتا رہا ہے اور لوگ صلح صفائی کرتے رہے
 ہیں۔ اس کے علاوہ وہ زید کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نکلتی رہی ہے اور زید
 اس کو برابر منع کرتا رہا ہے اب آخری بات یہ ہے کہ وہ اپنے نیر خوار بچے کو بھی چھوڑ
 بلا اجازت اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے اور اس کو سات مہینے ہو چکے ہیں۔ اس
 صورت حال میں بتائیے کہ ہندہ کیا پورے مہر کی مستحق ہے اور کیا اس کا نان و نفقہ
 بھی اس کے شوہر پر واجب ہے ؟

جواب :-

(۱) زید کی بیوی پورے مہر کی مستحق ہے، مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر خلوت صحیح
 ہو گئی ہو تو ایک ہی خلوت کے بعد شوہر پر پورا مہر واجب ہو جاتا ہے اور یہاں تو وہ کئی بچوں کی
 مال ہے اس کے پورے مہر کے استحقاق میں کیا شبہ ہے۔

(۲) جب سے وہ شوہر کے گھر سے بلا اجازت چلی گئی ہے اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں
 ہے۔ نان و نفقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے پاس رہے یا
 اس کی اجازت سے کسی اور جگہ رہے، اگر بیوی شوہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہو یا اس کی اجازت
 کے بغیر کسی دوسری جگہ قیام کرے تو اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوتا۔

مَعْرُوفٌ وَمُنْكَرٌ

(از مولانا جلال الدین عمری)

اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ اسلام کی دعوت و ریاست اور اس کے نظام تربیت کی جامع اور بہت ہی واضح تصویر
 کے سامنے آجئے گی۔ صفحات ۴۱۶۔ قیمت :- پانچ روپیہ۔ مکتبہ زندگی۔ رام پور دیوبند

کافذی وجود

پناہی - ۱۸ جولائی - گواکے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ایک پل کے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کی تحقیقات کی جلتے گی۔ پل کے نقشے وغیرہ سرکاری ریکارڈ میں موجود ہیں اور یہ بات بھی فائل میں درج ہے کہ سرکاری افراد نے پل کا معائنہ کیا ہے اور اس کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا ہے لیکن جس جگہ یہ پل بنا تھا وہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ (ایک خبر)

اس خبر سے پہلے ایک پرندے کے بارے میں معلوم تھا کہ خارج میں اس کا وجود کہیں نہیں ہے۔ اس پرندے کا نام غنقا ہے۔ اس کا صرف صرف یہ ہے کہ غیر موجود چیزوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ غالب نے کہا ہے۔

آگہی دام شنیدن جن قدر چاہے بچائے مدما غنقا ہے اپنے عالم تقصیر کا
اس خبر سے یہ سبق ملا کہ وجود کی ایک مستقل قسم کافذی وجود ہے۔ مادی وجود و دھاتی وجود اصلاتی وجود ذہنی وجود اور خارجی وجود کے ساتھ اپنے کافذی وجود کا اضافہ کر لینا چاہیے۔ اس کافذی وجود کی پہلی مثالیں جاننے کی خواہش ہوتی ہیں اس کے لیے بھارت کے دستور کو صرف ایک بار پڑھ لینا کافی ثانی ہوگا۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کافذی ہے پرین ہر پیکر تصویر کا

خاندانی منصوبہ بندی

(شیطان خوشی سے ناچ رہا ہوگا)

نئی دہلی - ۱۲ اگست حکومت ہمارا شہر کا ایک حکم نامہ جو یوم آزادی سے علان نافذ ہو جائے گا۔ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے سخت اور مضبوط پالیسی کا آئینہ دار ہوگا۔ وزراء بہ نائب وزراء سرکاری سربراہ اور حکومت کے تمام ذمہ دار بھی اس کے تحت آنے سے باز نہیں رہیں گے۔ اس حکم نامہ کے تحت اگر ان کے یہاں بھی تین بچوں سے زیادہ ہیں تو وہ بھی مفت طبی سہولت کے مستحق نہیں رہیں گے۔ یہ قانون سب پر لگو

اور اگر ہمارا شٹر کے لوگوں نے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہ کیا اور حکم نامہ کے مطابق بچوں کی پیدائش محدود نہ کی تو انہیں سرکاری اسپتالوں سے طبی سہولتیں نہیں ملیں گی۔ جن افراد کے یہاں تین سے زیادہ بچے پہلے ہی سے ہیں ان پر حکم اس وقت نافذ ہو گا جب اس کے بعد ان کے یہاں مزید بچے پیدا ہوں گے۔ سیاسی مصیبت زدگان، وفاقی ملازمتوں سے متعلق افراد اور دوسرے وہ لوگ جو تعلیمی فیس کی معافی کے مستحق سمجھے جاتے ہیں اور جن کے بچوں کو بعض صورتوں میں درس کی کتابیں بھی مفت ہسپا کی جاتی ہیں وہ بھی اس حکم کے تحت خلافت ورزی کی صورت میں اکثر سہولتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ سرکاری ملازمین وغیرہ پر، کوارٹروں کے الاٹمنٹ، قرض اور مختلف امدادوں کو بھی یہ حکم نامہ محیط ہے۔

شاید اسی طرح کا ایک حکم نامہ میسوری حکومت کا بھی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں نے عوام کو خاندانی منصوبہ بندی کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک عرصہ تک طرح طرح کے سبز باغ دکھائے اور رقم قسم کے پروپیگنڈے پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کیں اور کر رہی ہیں یہاں تک کہ سرکاری مولویوں سے فتنے حاصل کر کے انہیں بھی خوب پھیلایا لیکن اس سرگرمی اور بے دریغ اخراجات کے باوجود زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس لیے اب ہمارا شٹر کی حکومت نے جبر و تشدد کا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہ کرنا جرم قرار دیا جا رہا ہے جس کی سزا جھکنتی ہو گی۔ اس حکم نامے کی غلاوڑ کرنے والوں کے لیے جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ یہ ہیں :-

۱۔ سرکاری ملازمین صحت طبی سہولت کے مستحق باقی نہیں رہیں گے۔

۲۔ کوارٹروں کے الاٹمنٹ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کون سرکاری ملازم اس پر عمل کر رہا ہے اور کون عمل نہیں کر رہا ہے جس کے گھر میں جو بچے بچے کا "حادثہ" پیش آگیا ہو گا وہ کوارٹر سے محروم کر دیا جائے گا یا کم سے کم اس کو پیچھے ڈال دیا جائے گا۔

۳۔ قرض اور مختلف قسم کی دوسری امدادوں میں بھی خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنے نہ کرنے کے لحاظ سے

فیصلہ ہو گا۔

۴۔ جن ملازمین کے بچے تعلیمی فیس کی معافی یا دوسری قسم کی سہولتوں کے مستحق سمجھے جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے اس جرم کی پاداش میں تعلیم سے محروم ہو سکتے ہیں کترین کے علاوہ ان کے چوتھے بھائی یا بہن کو وہ عالم جود میں یکطرفہ۔ ہمارا شٹر کے عوام اس حکم کی خلافت ورزی کی توان کو سرکاری اسپتالوں سے طبی سہولت نہیں ملے گی

۶۔ یہی مصیبت ہو گا۔ بھی اس حکم نامہ کی زد میں ہیں اگر انھوں نے تین سے زیادہ بچے پیدا کیے تو ان کے بچے تعلیمی فیس کی معافی اور دوسری سہولتوں کے مستحق نہیں رہیں گے۔

یہ حکم نامہ اس وقت سامنے آیا ہے جب پاپائے روم نے بھی خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف اپنا فتویٰ شائع کر دیا ہے اور دنیا بھر کے ۵۰ کروڑ کیتھولک عیسائی اس فتوے کے پابند کیے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا مذہبی پروپیگنڈے میں ناکام ہونے کے بعد اب اس منصوبے پر عمل کرانے کے لیے جبر و تشدد کی راہ اختیار کی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوں گی ہم اس وقت ان پر اٹھا خیال نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جب شیطان نے بائیس کے دماغ میں ضبط و لادت کا کیزا داخل کیا تھا تو شاید اسے بھی اس دشمن انسانیت خیال کے اس قدر فروغ پانے کی توقع نہ ہوگی اور وہ یہ حکم نامہ پڑھ کر خوشی سے ناپ رہا ہو گا۔

مدیر

بقیہ صفحہ ۶۳) ہوتا ہے۔ وہاں کے طلبہ نے اپنے جامعہ ہی کے نام سے زیر تبصرہ اصلاحی ادبی اور علمی مجلہ شائع کیا ہے اس کے تین حصے ہیں۔ اردو، عربی اور انگریزی۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ طلبہ اپنے جامعہ میں قلمی ماہنامے اردو میں "تنویر" اور عربی میں "الریح" مرتب کرتے ہیں۔ انہیں ماہناموں کے مضامین کا انتخاب سالانہ دارالسلام کے نام سے طبع کرا کر شائع کیا گیا ہے اور یہ زیر تبصرہ سالانہ دو سالہ سالانہ ہے اس سالانہ میں جو منتخب مضامین شائع کیے گئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے اساتذہ نے طلبہ میں مضمون نویسی اور متالہ نگاری کا اچھا ذوق پیدا کیا ہے۔ اردو، عربی اور انگریزی کے سرساتی حصول کے سبھی مضامین پڑھنے کے لائق ہیں اور لکھنے والے ہر طرح سے صلاح فرمائی کے مستحق ہیں۔

تنقید و تبصرہ

مرتبہ محمد صابر استاد تاریخ اسلام و زبان ترکی کراچی یونیورسٹی صفحات ۵۵ ،
ترکی اُردو لغت قیمت تینتیس روپیہ ناشر: لائبریری پرڈکشن۔ بیورو بہار کالونی۔ کراچی۔ پاکستان
 جناب محمد صابر صاحب اپنی اچ ڈی (ترکیات استنبول) کی ایک کتاب "ترکان عثمانی" پر چند مہینے ہوئے
 زندگی میں تبصرہ شائع ہو چکا ہے۔ اب ٹائپ میں چھپی ہوئی ان کی یہ ضخیم تصنیف تبصرے کے لیے آئی ہے۔
 موصوفہ بڑی محنت سے ترکوں کی تاریخ اور زبان ترکی پر کام کر رہے ہیں، ان کی بی محنت ہم سب کے لیے
 قابل قدر ہے۔ اس کتاب پر ایک سرسری نظر بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انھوں نے کتنی جاں کاہی و
 عرق ریزی سے اسے تیار کیا ہے۔ کراچی کا ترقی اردو بورڈ بھی لائق مبارک باد ہے کہ اس کے اشتراک اور
 مالی معاونت سے یہ ضخیم کتاب شائع ہوئی جس نے اردو زبان کے ذخیرے میں ایک اچھا اضافہ کیا ہے۔ اس
 کتاب کا مطالعہ کوکے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے مصنف صرف ڈگری کے پی۔ اچ ڈی نہیں ہیں بلکہ انھوں نے
 ترکی زبان میں بہارت حاصل کی ہے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے قاری کو متعدد ممتاز اور نمایاں اشخاص کے
 تبرکی ہدیے ملتے ہیں جو انھوں نے فاضل مصنف کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ان میں پاکستان میں ترکی سفیر اور
 استنبول یونیورسٹی میں زبان کے ڈپارٹمنٹ کے صدر بھی داخل ہیں۔ یہ لغت میں ہزار الفاظ پر مشتمل ہے۔ ترکی زبان
 سے متعلق شاید کوئی گوشہ نہیں ہے جو اس کتاب سے چھوٹ گیا ہو۔ ترکی زبان سیکھنے والے طلبہ کے لیے یہ ایک
 نہایت مفید کتاب ہے جس سے انہیں بڑی مدد ملے گی۔ طلبہ کے علاوہ کوئی شخص بھی جو ترکی زبان سے دل چاہی کھتا
 اوسارو دوجانتا ہو وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ کتاب ہر اردو لائبریری کی زینت بننے کے
 لائق ہے۔ اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان میں ترکی زبان سکھانے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں لیکن
 یہ جان کر افسوس بھی ہوا کہ جمہوریہ ترکی میں اردو زبان و ادب کی تعلیم کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ یہ ایک

مستقل تکلیف وہ صورت حال ہے کہ ہندو پاک کے مسلمان اسلامی ملکوں سے جتنی دل چاہی لیتے ہیں ان ملکوں کی حکومتیں اس کا خاطرہ جواب نہیں دیتیں۔ معاملہ کچھ یک طرفہ سا ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کتاب میں ترکوں کے لی وقومی ترانہ آزادی کے ایک حصے کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ ترانہ ترکی شاہ محمد حاکم نے لکھا تھا۔ ہم وہ ترجمہ خیل میں نقل کرتے ہیں:-

”ڈرکیا! فیفت رنگ فضاؤں میں تیرے، چکنے اور ہلنے والا پرچم (آل خنجاں) اس وقت تک فعلہ سرخ کی طرح جلتا اور چمکتا رہے گا جب تک وطن عزیز کے سب سے آخری خاندان کا چراغ جیتا دھل ہو جائے۔“

قوم کی آنکھوں کا تار ہے۔ یہ ستارہ روشن ہے اور روشن رہے گا۔ یہ ہماری اور ہماری قوم کا سرمایہ حیات ہے۔ ہم ازل سے آزاد رہے ہیں اور آزاد ہی رہیں گے۔ وہ کون جنونی ہے جو ہمیں زنجیروں میں بکڑنے کی جرات کرے گا۔

ہم سہل رواں سے زیادہ تند رو ہیں اور ہر بند کو توڑ کر کے نکل جاتے ہیں۔ ہم سر بفلک پہاڑوں کو چیر کر اور فضائے بسیط کی وسعتوں میں پھیلنا جانتے ہیں۔ اے معبود حقیقی! ہم اپنی روح کی گہرائیوں سے تیری بارگاہ عالی میں یہ التجا لیکر آئے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں پر جنیدوں کو دست رس نہ ملنے پائے اور یہاں ذریعہ شہادت دین کی بنیاد ہیں تا یہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں گونجتی رہے۔

صفحہ ۱۹۶ قیمت دو روپیہ ملنے کا پتہ:- دفتر چراغ راہ یوسف
چراغ راہ شرق اوسط نمبر ۱ ہرنجی اسٹریٹ۔ کراچی مغربی پاکستان۔

ادارہ معارف اسلامی کراچی کے ترجمان چراغ راہ کا یہ خاص نمبر جون ۱۹۶۸ء میں شائع ہوا ہے۔ جون کے المیہ کی ایک سالانہ نمبر روداد ابتدا میں جناب خورشید احمد صاحب کام صفحہ ۶ کا یہ ماحصل افتتاحیہ ہے شرق اوسط ۱۹۶۷ء سے ۱۹۶۸ء تک کے عنوان سے انھوں نے مسئلے کے تقریباً ہر پہلو پر گفتگو کی ہے۔ اس کو پڑھ کر شرق اوسط کی صورت حال بھی سامنے آتی ہے اور مسئلے کے حل کی راہ بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ چراغ راہ نے عبدالحق خلیفہ مراتب عام اخوان المسلمین اردن سے جو انٹرویو لیا تھا وہ بھی شریک شامت ہے۔ جناب جو دہری علام محمد امیر جماعت اسلامی کراچی کا ایک قیمتی اور معلومات افزا مقالہ بھی اس نمبر میں ہے جناب قیصر نصری

کا ایک افسانہ "واپسی شریک اشاعت ہے۔ شہداء کے "جہاد فلسطین اور اخوان" کی داستان بھی اس اشاعت خاص میں دہرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قیمتی مضامین شامل ہیں۔ اسرائیل کے ہاتھوں عربوں کی شکست اور عرب حکومتوں کے حالات پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس نمبر میں سنجیدہ اور لائق مطالعہ چیزیں جیسے کی گئی ہیں اور اس طرح یہ نمبر وہاں کے حالات کو سمجھنے کے لئے ایک قابل قدر دستاویز بن گیا ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی منتخب تحریروں کا مجموعہ مرتبہ عاصم نعمانی۔ صفحات ۷۲، مقام صحابہ قیمت : ۶۰ پیسے۔ ناشر۔ مکتبہ آئین نسیم مارکیٹ۔ ریلوے روڈ۔ لاہور

اس پمفلٹ کے مرتب اور ناشر دونوں ہی شکریے کے مستحق ہیں کہ انھوں نے مولانا مودودی مدظلہ کی ان تحریروں کا مجموعہ مرتب اور شائع کیا جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بلند مقام سامنے آ جاتا ہے۔ یہ پمفلٹ تین ہزار چھپا تھا اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی چھپ گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کے خلاف بدترین پروپیگنڈے کے باوجود لوگ ان کے اصل موقف کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس پمفلٹ کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ نادانوں کو مولانا کا اصل موقف بتایا جائے۔ باقی رہے وہ لوگ جو مختلف محرکات کے تحت مولانا پر توہین صحابہ کا الزام لگا رہے ہیں ان کو سمجھانا کس کے بس میں ہے۔ اس طرح کے سوچے بچے بھی شائع کیے جائیں تو زبان کی زبان بند ہوگی اور نہ وہ خامہ فرسائی سے باز آئیں گے۔ انی شائع یہ پمفلٹ بہت سے نادانوں کو لوگوں کی غلط فہمی دور کرے گا۔

مدیر مجلہ خاتون پاکستان۔ صفحات ۱۸۴۔ ہدیہ :- دور و پیہ پچاس پیسے

نزول قرآن مجید شمارہ خاص ملنے کا پتہ :- دفتر خاتون پاکستان، ۵ گارڈن کراچی

ادارہ خاتون پاکستان نے ضخیم نمبر نکالنے میں اچھی شہرت حاصل کی ہے۔ دینی موقعات پر یہ ادارہ مفید نمبر شائع کرتا رہتا ہے۔ نزول قرآن کی سالگرہ منانے کے موقع پر اس نے یہ ضخیم نمبر شائع کیا تھا اور کئی ماہ پہلے یہ ہمارے پاس آیا تھا لیکن تبصرے کا موقع نہیں نکل سکا۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ منہ گانی نوعیت کے نہیں ہیں اس لیے اس پر کسی وقت بھی تبصرہ پرانا نہیں ہے۔ علماء اور متنازاعی قلم نے قرآن کے مختلف پہلوؤں پر مقالے لکھے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ فاضل مدیر نے ان میں سے انتخاب کر کے اس نمبر میں جمع کیے ہیں۔ مولانا ابوالکلام علا

جید الدین فراہی، مولانا امین احمد اصلاحی، علامہ شبیلہ احمد عثمانی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا مناظر احمد کیلانی، مولانا سید احمد اکبر آبادی، مولانا ابوسلیم محمد جلدی اور دوسرے ممتاز اہل قلم کے مقالے اس میں موجود ہیں اور سب پڑھنے کے لائق ہیں۔ حصہ تعلیم میں شیخ سعدی شیرازی، سید وحی احمد گلگامی، علامہ نثار حمادی، مولانا اہر القادری اور دوسرے شعراء کے منظومات شریک اشاعت ہیں۔ (ع۔ ق)

حضرت اکبر کے روز و شب محمد رحیم دہلوی، صفحات ۲۷۶، مجددِ دہش کے ساتھ قیمت: پانچ روپیے
پتہ: مکتبہ رفیعہ جناح ہاؤس لائسنس روڈ کراچی ۲

یہ کتاب پہلے اکبر کا روزنامہ کے نام سے ایک رسالے میں بالاقساط چھپی تھی اور جب یہ کتابی شکل میں شائع ہوئی تو اس کا نام حضرت اکبر کے روز و شب رکھا گیا۔ اس کے مرتب جناب محمد رحیم دہلوی متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ بابائے اردو جناب جلدی محترم نے تقریظ میں لکھا تھا:-

حضرت اکبر آبادی کے کلام اور زندگی کے حالات پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ مگر محمد رحیم دہلوی نے اس معاملہ میں بڑی جدت سے کام لیا ہے۔ انھوں نے اکبر کے خطوط اور تحریروں سے تاریخ و سنہ ان کے حالات و خیالات اس خوش اسلوبی سے جمع کر دیے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے گویا اکبر اپنا روزنامہ خود لکھا کرتے تھے۔ لائقِ مرتب نے اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا۔ البتہ کہیں کہیں کئی نام اور واقعہ کی توضیح یا تشریح ملشی میں کر دی ہے۔

مرتب کی جدت کی وجہ سے یہ روزنامہ بہت دل چسپ ہو گیا ہے۔ حضرت اکبر کے دل و دماغ اور جسم و روح تو مسلمان تھے ان کی شاعری بھی مسلمان تھی اور ان کے دکاتیب میں بھی ان کے اسلام و ایمان کی جھلکیاں موجود ہیں اصل کتاب سے پہلے مرتب نے ۵۵ صفحات کا پیش لفظ لکھا ہے اور ان کے خطوط کی عبارتوں سے ان کے حالات و خیالات اور طنز و مزاح کا ایک مرقع تیار کر دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب دل چسپی سے پڑھی گئی ہوگی اور پڑھی جاتی رہے گی۔

ناشرین: طلبہ جامعہ عربیہ دارالسلام عمر آباد، ضلع شمالی آرکٹ (مدراں)

دارالسلام

مدراں کا جامعہ عربیہ دارالسلام عربی کا کوئی غیر معروف مدرسہ نہیں بلکہ علومِ دینیہ کی ایک ممتاز و معروف درس گاہ ہے۔ بجا طور پر اس کا شمار ہندوستان کے عربی مدارس کی صفِ اول میں (باقی صفحہ ۶۴)

اور ان کے ساتھ ساتھ وہائیں اور التجائیں خود محبت پریت اور خود بیماری سے بھی کی جاتی ہیں۔ اس سے اس زمانے کے طرز عمل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان جادوؤں میں خود جادو کا اثر ہے اور ان کے ذریعہ التجا کم کی جاتی ہے اور دیوی دیوتا یا فحش طاقتوں کو مدد کے لئے مجبور زیادہ کیا جاتا ہے۔ تلفظ کی صحت اور رسم کی ادائیگی سب سے اہم ہے۔ اور اسی میں ساری تاثیر ہے۔ انفرادیت میں جنگ میں فتح مباحثے میں کامیابی، دولت کے حصول، گھر میں خوش حالی، کسی لڑکے، لڑکی، کی صحبت حاصل کرنے، جوئے میں کامیابی، بیماری اور پاگل پن سے نجات حاصل کرنے کے لئے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح دشمن، پڑیل، جانور اور کیڑے مکوڑوں کے خلاف یہ منتر ہیں۔ درن، برہمن، بادشاہ کے لئے، قربانی کے میل اور بکری کی شان میں حمد یہ نظمیں بھی ہیں۔ انفرادیت سے قدیم زمانے کا طرز معاشرت ان کا سیاسی اور معاشی نقطہ نظر اور ان کے خانگی حالات پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے۔

(بقید صفحہ ۳۴) گھوڑے اپنے مجازی مالک کی وفاداری میں وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کا ایک سنی فیئر نقشہ مندرجہ بالا آیات میں کھینچا گیا ہے۔ لیکن عقل و دانش اور نہم و شعور کا دعویٰ انسان اپنے مالک حقیقی کی وفاداری اور اس کی اطاعت و فرماں برداری میں کیا کچھ کرتا ہے۔ اگر عالم انسانی کا جائزہ لیا جائے تو قرآن کریم کی یہ آیت انسانیت کی غمخیز کی آواز بن کر بول اٹھتی ہے کہ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا شکر ادا
کوئی شخص ایک مومنانہ سیرت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف تو سیرت و کردار پر اثر انداز ہونے والے خارجی عوامل یعنی غلط ماحول اور بگڑے ہوئے معاشرے کے برے اور اخلاق سوز اثرات سے اپنے دامن کو بچائے رکھے اور دوسری طرف داخلی طور پر عام انسان کی کمزوریوں کو بھی پیش نظر رکھے جو غیر محسوس طریقے سے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسے ہلاکت کی راہ پر ڈال دیتی ہیں۔ اگر کوئی انسان پوری بصیرت اور مکمل شعور کے ساتھ ان کمزوریوں کو محسوس کر کے بالارادہ ان پر قابو پانے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کا حال بالکل اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو تیرنا نہیں جانتا اور اسے اٹھا کر طوفانی موجوں میں پھینک دیا گیا ہے۔

..... translation by Pick (1927-30)	
..... understood religion	
..... By Muhammad Qasbi	
..... meaning of the Quran By Abulala Maududi	1-15
..... Is Islam Reconciled	
..... By Late Sayyid Amin Ahmed	2-10
..... understanding Islam By Syed Abulala	3-30
..... Annual Address	4-10
..... Islam and India	5-15
..... Critical theory of Islam	6-20
..... of Islamic Revolution	7-25
..... the Problem of Men and	
..... Islamic Salvation	8-15
..... View Point of Islam	9-10
..... Annual Address	10-15
..... Nations of Modern Age	11-15
..... of Islam By Muzharaddin Sahib	12-15
..... Civilization What	13-15
..... Islam	14-15
<p>..... A ZINDGI</p> <p>.....</p>	

اگر جلد ہی ہندی میں دینی لٹریچر تیار نہیں کیا گیا

تو

نئی نسل دین سے ناواقف رہ چائیگی

اور

غیر مسلموں تک دین کی دعوت نہ پہنچ سکیگی

اسی مقصد کو سامنے رکھ کر جماعت اسلامی ہند نے

ہفتہ روزہ کانتی دہلی کا اجراء کیا ہے

اس کے علاوہ

کانتی کا ماہانہ خصوصی ایڈیشن بھی نکلتا رہیگا

اگر آپ

ہندی نہیں جانتے صرف اردو جانتے ہیں تو بھی اس کام کی اہمیت سے واقف ہونگے

آپ اپنے حلقوں میں

● کانتی کی ایجنسیاں قائم کرائیں۔

● زیادہ سے زیادہ خریدار بنا کر ان سے چندے بھجوائیں۔

● اپنے آپ اور دوسرے صاحب استغناءات لوگوں سے اعانتی رقم بھجوائیں۔

● شرائط ایجنسی کے لئے الگ لکھیں۔

منیجر ہفتہ روزہ کانتی

۱۵۲۵ سوئی والٹن - دہلی - ۶

اکتوبر ۱۹۸۶ء

اقامتِ دین کا داعی

زنگی

رامپور

بہار

فی پرچہ ۵۰ پیسے

سالانہ آٹھ روپے

Various Quran

Explanatory Translation by

Islam the Misunderstood religion.

By Mohammed

The Meaning of the Quran By Abulhas Matruh

Islam & Matter Reconciled

By Late Sayid Amin Ahmed

Towards understanding Islam By Ryed Abulhas

Presidential Address

Nationalism and India

Political theory of Islam

Process of Islamic Revolution

Economic Problem of Men and

the Islamic Solution

Ethical View Point of Islam

Announcement Address

Relations of Modern Age

of Islam By Mazharuddin

Islam What

ماہنامہ

زندگی

سالانہ چندہ

غیر مالکے

۱۲ شنگ

ہوائی ڈاک سے

۴۱ شنگ

سالانہ چندہ

۸/-

۸/-

ششماہی

۲/-

۲/-

نی پروجہ - ستر پیسے

جلد :- ۴۱ رجب المرجب ۱۳۸۸ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۸ء شمارہ ہفتم

۹۱۵

اشکلات

۲	سید احمد قادری	۱ اسپونٹک میں نماز اور روزہ
		مقالات
۱۴	ڈاکٹر محمد الحق انصاری	مقصود زندگی کا جامع تصور
۲۴	جناب احمد خضر دبیری	ویدوں کے بعد
۳۱	جناب فرحت عمر صاحب	مغربی انداز فکر
		تراجم و اقتباسات
۳۳	ادارہ	چند علی اور تاریخی واقعات
۴۰	جناب محمد عبداللہ منہاس	اشاعت قرآن
		رسائل و مسائل
۵۲	سید احمد قادری	چند راجعتی مسائل
۵۸	ع. ق.	تنقید و تبصیر

اس دائرے میں ○ شرح نشان کا مطلب یہ ہے

کہ اگر کسی تذکرہ یا اس شمارے کے ساتھ رقم بھیجی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیے یا ذخیرہ کاری کا ارادہ نہ ہو تو اس فراموشی سے اگر کسی طرح سے رقم بھیجی ہے چندہ ارسال نہ کرے کہ بے حوازیل سے تو اس شمارے کا اشتراک کرے وہی بی سے حاضر ہوگا امید ہے کہ وہی وقت پر وصول فرمائیں گے۔

نکدہ: جو وقت اسٹیٹ بینک یا دیگر بینکوں سے رقم بھیجیں۔ وہ بھی بلا پر نثر میں خاص روڈ۔ رام پور۔

مقام اشاعت: کلکتہ۔ رام پور۔

ابتدات: ۱

اسپیوٹنک میں نماز اور روزہ

(سید احمد قادری)

تمہید

سائنسک ترقیوں نے شرعی اعتبار سے بعض مسائل پیش کر دیے ہیں۔ مغلان کے وہ مسائل ہیں جو ذرا حل و فصل کی تیزی رفتار کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں۔

طیاروں کی تیز رفتاری بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔۔۔ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرنے والے ہوائی جہاز اب بکثرت ہیں اور وہ دلی دور نہیں جہاں یہ طیارے عجائب خانہ کی زینت ہو جاتے گے اور گردش زمین کے مساوی رفتار سے پرواز کرنے والے طیارے ان کی جگہ لیں گے۔ موجودہ سرعت سے بھی بعض مسائل معلوم و معلولہ سے متعلق پیدا ہوئے ہیں اور توقع تیز رفتاری نے تو اس قسم کے مسائل اور واضح کر دیے ہیں۔

اس کے علاوہ برسوں سے اہل یورپ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسرے سیاروں تک پہنچ جائیں۔ سرزدست قمر پر اتارنے کی جان توڑ کوشش ہو رہی ہے اس لیے کہ زمین کے نسبت دوسرے سیاروں کے قریب تر ہے اور مہینت قانون کی تحقیق کے مطابق زمین ہی کا ایک ٹکڑا ہے جو ماضی بعید کے کسی نامعلوم حصہ میں زمین سے جدا ہو گیا ہے۔

قمر پر راکٹ اتارنے اور وہاں اس سے کام لینے میں کامیابی ہو چکی ہے امید ہے کہ مغرب ریختہ جہانے گی کہ قمر پر انسانی قوم پہنچ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی دوسرے سیارے کی باری ہو۔

خلاص گردش کرنے والے حیرت انگیز تیز رفتار اسپرنگس، یا بالفاظ دیگر مخصوص قسم کے طیارے اب تنہا نہیں جاتے ہیں بلکہ انسانوں کو بھی اپنے دوش پر سوار کر کے لے جاتے ہیں۔ سفر کرنے والوں کے لیے دین و مذہب کی کوئی قید نہیں۔ مسلمان بھی اس خلائی سفر سے ہر وہیاب ہو سکتے ہیں۔ چاند پر جانے والے مسافر کو بھی اس عالم خلا سے گزرنا لازم ہے۔ اس عالم میں پہنچ کر جسم کشش ارض کے محدود سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اسحاق نیوٹن کے اصول کے مطابق اس پر ایک کیفیت بے دنی کی بھی طاری ہوتی ہے۔ کرۂ ارض کے زمانے کے اعتبار سے یہ سفر کئی دین جاری رہتا ہے۔ اس زمان و مکان اور مسافر کی حالت کے اعتبار سے ایک مسلمان کے سامنے متعدد مسائل آ جاتے ہیں

مسوا لالت

- ۱۔ جب ہوائی جہاز پرواز کر رہا ہو تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
- ۲۔ ہوائی جہازوں کی تیز رفتاری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ چند گھنٹوں میں ہزاروں میل کی فاصلہ طے ہو جاتی ہے اور آفتاب کے طلوع و غروب میں نمایاں فرق ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقت صوم و افطار اور اوقات صلوٰۃ کا تعین کس مقام کے طلوع و غروب کے اعتبار سے کیا جائے گا۔

(الف) جہاں سے سفر کی ابتدا ہوتی ہے یا

(ب) جہاں سفر ختم ہوگا۔ یا

(ج) مسافت شمسی تغیرات کے اعتبار سے؟

مندرجہ ذیل مثال اس اصولی مسئلہ کی وضاحت کرتی ہے۔

(الف) اگر رمضان میں لندن سے کلکتہ کے لیے صبح، بجے پرواز کریں تو کلکتہ، چار بجے شام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ وقت غروب آفتاب کا ہوگا اور روزہ صرت، گھٹنے گا۔

(ب) اس کے برعکس اگر کلکتہ سے لندن کے لیے اڑیں اور سات گھنٹہ کی پرواز کے بعد لندن پہنچیں تو کلکتہ میں پہنچے ہوں گے اور کلکتہ میں صبح کے بجائے وقت ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہاں موسم بہار ہو اور غروب بجے شام کو ہو اور کلکتہ میں طلوع صبح صادق ہو تو روزہ میں مزید چار گھنٹہ کا اضافہ ہو جائے گا۔

(نوٹ) یہ دونوں مثالیں محض وضاحت کے لیے تحریر کی گئی ہیں ورنہ علمائے فقہ پر ظاہر ہے کہ ان میں کوئی پے چیدگی نہیں ہے۔ دوم مسئلہ (ب) اس لحاظ سے البتہ قابل غور ہے کہ اس طرح صائم پر مشقت بڑھ جاتی ہے۔ کیا اس میں تخفیف کی کوئی شرعی شکل ممکن ہو سکتی ہے۔

۳۔ خط استوا پر محیط ارض سب سے زیادہ طویل ہے۔ ہر ہزار میل پر طلوع و غروب آفتاب میں ایک گھنٹہ کا فرق ہو جاتا ہے۔ زمین کا محیط ۲۴ ہزار میل ہے اس لیے اگر کوئی شخص ہوائی جہاز پر مشرق سے مغرب کی جانب ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے آفتاب کبھی غروب ہوگا ایسی حالت میں (الف) نماز کس طرح پڑھے گا؟ اس لیے کہ اوقات میں اختلاف نہ ہو گا۔ نیز اگر اس نے صبح کو طلوع آفتاب کے بعد ہر نماز کی ہے تو اس کے لیے کسی نماز کا وقت نہ آئے گا۔ اس لیے کہ وہ آفتاب کے برابر حرکت کر رہا ہے۔

(ب) صوم کی کیا صورت ہوگی؟ اس لیے کہ افطار کا وقت ہی نہ آئے گا۔

۴۔ اگر خط استوا کی رفتار زمین کی رفتار سے تیز ہو جائے تو مسافر راستہ ہی میں مشرق کی طرف غروب شمس کا مشاہدہ کرے گا اور اگر مغرب سے مشرق کی جانب جائیں تو آفتاب مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ سوال یہ ہے کہ:-

(الف) مشرق کی طرف غروب آفتاب اور مغرب سے طلوع آفتاب کو طلوع و غروب شرعی سمجھا جائے گا یا نہیں؟

(ب) نمازوں کے اوقات کا تعین اسی طرح صوم و صلوٰۃ کا تعین اس کے لحاظ سے ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو کس اعتبار سے ہوگا؟

۵۔ سید ملک پر خلائی سفر کرتے ہوئے تین گھنٹہ میں آٹھ مرتبہ طلوع و غروب شمس کا مشاہدہ ہوتا ہے ایسی صورت میں (الف) شرعاً کیا یہ آٹھ دن تصور کیے جائیں گے؟ اور ہر طلوع و غروب اور اس کے مابین اوقات میں نمازیں اور روزے حسب دستور ادا کیے جائیں گے یا نہیں؟

(ب) یا اگر ارض کے لحاظ سے ہو تو یہ وقت صرف تین گھنٹہ کا ہے اس لیے طلوع و غروب کو غیر معتبر قرار دے کر اسی وقت کا لحاظ کیا جائے گا جو زمین کے اعتبار سے گزرے مثلاً تین گھنٹہ؟ یا اگر تین گھنٹہ آٹھ دن تصور کیے جائیں گے تو مسافر کو تین گھنٹہ کے اندر چالیس وقت کی نمازیں

ادا کرنا پڑیں گی جو عادات ثابت و دشوار ہے اور جن میں اس قسم کے سفر کے دوران صوم شرعی ناجائز آئے گا اس لیے کہ زمین سے اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد مختلف اسباب کی بنا پر انسان کے لیے حرکت دشوار ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ممکن ہوتی ہے اور مسافر حرکت کرتے ہیں لیکن اس دشواری کی اس قدر برکت کہ تین گھنٹہ میں چالیس وقت کی نمازیں ادا کی جائیں۔ اگر ناممکن نہیں تو اس کے قریب ضرور ہے۔
۷۔ صومت مذکورہ میں اگر سفر ماہ رمضان میں شروع ہوا ہے اور ان تین گھنٹوں کو طلوع و غروب آفتاب کے اعتبار سے ۸ دن تصور کیا جائے تو تین گھنٹہ کے اندر مسافر کو آٹھ روزے رکھنا ہوں گے اور ہر صوم صرف ۲۲ منٹ کا ہوگا جو بالکل غیر معتد بہ مقدار ہے۔

۸۔ اگر صوم کے حق میں اس وقت کو تین گھنٹہ ہی سمجھا جائے اور اس کے بابے میں طلوع و غروب ارضی کا لحاظ کیا جائے تو لازم آتا ہے کہ سفر حالت صوم میں شروع ہوا ہے تو مسافر افطار نہ کرے اور اگر وقت افطار میں یعنی رات کو شروع ہوا ہے تو روزہ نہ رکھے۔

۹۔ رجب صومت مذکور میں خلا کے طلوع و غروب کا اعتبار نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مسافر کے لیے شہر رمضان باقی نہیں رہا۔ ایسی حالت میں روزہ اس پر فرض بھی ہوگا یا نہیں؟ اور خلا کے سفر میں جو وقت گزرا اس کے صیام کی قضا اس پر فرض ہوگی یا نہیں؟

۱۰۔ اس مسئلے کی دوسری صومت اس طرح فرض کیجئے کہ اگر مسافر شعبان میں روانہ ہوا تھا اور اس نے خلا سے طلوع قمر کو دیکھا زمین سے نہیں دیکھا تو شہر رمضان کا وجود اس کے حق میں ہوا یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس پر صوم کیسے فرض ہوگا؟ اور اگر ہوا تو صوم و افطار کے لیے طلوع و غروب ارض کا کیوں اعتبار کیا جائے گا؟ اس طرح یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلا کا مسافر اتنی مدت تک برابر پرواز کرتا رہا کہ زمین پر شہر رمضان گزر گیا اس کے بعد واپس آیا تو اس پر قضا یا صیام واجب ہوگی یا نہیں؟
۱۱۔ خلا کا مسافر اپنے جہاز پر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ واضح ہو کہ خلا میں ہوا بھی نہیں ہوتی ہے جس کے واسطے سے قیام و کھڑکی الاضوح کے مفاد کیا جاسکے۔

۱۲۔ اگر مسافر نماز پڑھے گا تو صومت قبلہ کس طرح متعین کرے گا؟ یعنی ہمت ارض کو قبلہ بنائے گا یا نہیں صومت قبلہ مسلم کرنے کی کوشش کرنا اس پر واجب ہوگا؟ اگر یہ کوشش ممکن نہ ہو یا اس میں کامیابی نہ ہو تو صومت ارض کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟

۱۳۔ اگر کوئی مسلمان کوہ قمر پر پہنچ جائے تو نماز میں رخ کس طرح کرے گا۔ (محل سوال ۱۳)
 ۱۴۔ کوہ قمر پر رویت ہلال ہوگی یا نہیں اس صورت میں شہر مضاف اس کے حق میں کس طرح
 موجود ہوگا اور اگر نہ ہو سکا تو اس پر روزہ کیسے فرض ہوگا؟

جواب کی تہیت

یہ مسائل جو بظاہر بالکل جدید معلوم ہوتے ہیں فی الواقع جدید نہیں ہیں صرف ان کی صورت جدید ہے ان
 کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے اس پر فقہاء کرام آج سے سیکڑوں سال پہلے بحث کر کے اپنے اپنے علم و فہم کے مطابق
 اس کا حل پیش کر چکے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات لکھنے سے پہلے ہم کتاب و سنت کے چند نصوص پیش کرنا
 چاہتے ہیں۔ یہ نصوص ایسے قواعد کلیہ ہیں جن پر بہت سے جزئی احکام کا دار و مدار ہے۔

یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
 يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ ۲۳)

اللہ تمہیں سہولت دینا چاہتا ہے وہ تمہیں
 دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

لَا يَكِلُ اللَّهُ إِلَهُكُمْ نَفْسًا إِلَّا دُسْعًا
 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ (۱)

اللہ کسی شخص پر اس کی تقدیر سے بڑھ کر
 ذمے داری کا بوجھ نہیں ڈالتا وہ جو نیکی کئے
 گا اس کا اجر اسی کو ملے گا اور جو برائی کرے گا اس
 کا وبال بھی اسی پر پڑے گا

(البقرہ ۲۴)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ
 عَنْكُمْ وَخِزْيَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا

اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر کے
 انسان کو زبردست پیدا کیا گیا ہے۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعْثِلَ عَلَيْكُمْ
 مِنْ حَرْجٍ (المائدہ ۲)

اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں تنگی میں مبتلا
 کرے۔

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
 لِتَشْقَى (طہ ۱)

ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے
 کہ تم محنت و مصیبت میں پڑو۔

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
 حَرَجًا (طہ ۱)

اور اس نے تم پر دین میں کوئی مشکل
 نہ لگائی۔

۱۔ سورہ الطلاق میں فرمایا گیا ہے: لَا يَكِلُ اللَّهُ إِلَهُكُمْ نَفْسًا إِلَّا دُسْعًا

میں حُجُج (الحج، ر۱) نہیں رکھی۔

یہ تمام آیتیں تقریباً ہم معنی ہیں۔ چنانچہ مفسرین اور احکام القرآن پر کتابیں لکھنے والے علما نے ان میں سے کسی ایک آیت کی تفسیر و تشریح میں ان میں کی متعدد آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ لا یكلف الله نفساً الا وُسْعَهَا کے تحت قاضی ابوبکر بن العربی لکھتے ہیں:-

هذه اصل عظیم فی الدین
و دکن من امرکان شریعة المسلمین
یہ دین کی ایک اصل عظیم ہے اور اسلامی مرتبت کا ایک رکن ہے۔ اللہ پاک نے اس کے ذریعہ دنیا و آخرتوں پر ہمیں فضل و ثمرات عطا کیا ہے۔
اس آیت کے تحت ان میں کی متعدد آیتوں کا ذکر کر کے امام ابوبکر جصاص رافضی تحریر فرماتے ہیں:-
فهذه احکام مستمر فی سائر احوال
اللہ زواج و اولاد و الزوم و الکلیف فیہا
علی ما یتسم لہ یقدر علیہ لہ
یہی اصل عظیم متعدد احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم چند حدیثیں ذیل میں درج کر رہے ہیں:-
بعثت بالحنيفية السمحة (مسند احمد)
ان الدین یسودون یشاد
الدین احد الا غلبه
ان دین اللہ یسود
مسند احمد بحوالہ فتح البیان
انما امرنا انما یبھد الا
الیس و لیس و یبھد العصر
یہ دین کی ایک اصل عظیم ہے اور اسلامی مرتبت کا ایک رکن ہے۔ اللہ پاک نے اس کے ذریعہ دنیا و آخرتوں پر ہمیں فضل و ثمرات عطا کیا ہے۔
اس آیت کے تحت ان میں کی متعدد آیتوں کا ذکر کر کے امام ابوبکر جصاص رافضی تحریر فرماتے ہیں:-
فهذه احکام مستمر فی سائر احوال
اللہ زواج و اولاد و الزوم و الکلیف فیہا
علی ما یتسم لہ یقدر علیہ لہ
یہی اصل عظیم متعدد احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم چند حدیثیں ذیل میں درج کر رہے ہیں:-
بعثت بالحنيفية السمحة (مسند احمد)
ان الدین یسودون یشاد
الدین احد الا غلبه
ان دین اللہ یسود
مسند احمد بحوالہ فتح البیان
انما امرنا انما یبھد الا
الیس و لیس و یبھد العصر

یہی اصل عظیم متعدد احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم چند حدیثیں ذیل میں درج کر رہے ہیں:-
بعثت بالحنيفية السمحة (مسند احمد)
ان الدین یسودون یشاد
الدین احد الا غلبه
ان دین اللہ یسود
مسند احمد بحوالہ فتح البیان
انما امرنا انما یبھد الا
الیس و لیس و یبھد العصر

یہی اصل عظیم متعدد احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ہم چند حدیثیں ذیل میں درج کر رہے ہیں:-
بعثت بالحنيفية السمحة (مسند احمد)
ان الدین یسودون یشاد
الدین احد الا غلبه
ان دین اللہ یسود
مسند احمد بحوالہ فتح البیان
انما امرنا انما یبھد الا
الیس و لیس و یبھد العصر

لہذا ان عربی احکام القرآن ص ۱۱۱
کہ ان احکام احکام القرآن ص ۱۱۱

پانچویں حدیث اذا امرتک بشئ فانوامنه
 جب میں نہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت
 کے مطابق اس پر عمل کرو اور جب میں نہیں کسی

عن شئ فاجتنبوه (بخاری و مسلم)
 چھٹے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو۔
 اس آخری حدیث پر حافظ ابن حجر نے لمبی گفتگو کی ہے۔ میں یہاں اللہ کے چند جملے نقل کرتا ہوں :-

قال النووی هذا من جوامع
 نووی نے کہا: یہ حدیث جوامع الکلم میں سے

الکلم وقواعد الاسلام ویدخل
 ہے اور اسلام کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے

فیہ کثیر من الاحکام والمصلوٰۃ لمن
 اس کے تحت بہت سے احکام داخل ہیں جیسے نماز

عجز عن رکن منها او شرط فیاتی
 اس شخص کے لیے جو اس کے کسی رکن یا شرط سے عاجز

بالمقدور وقال غیرہ، فیہ ان
 ہو تو حسب مقدار اس کو ادا کرے۔ نووی کے علاوہ

من عجز عن بعض الامور لا
 دوسرے فقہار نے کہا کہ اس میں اس بات کی دلیل

یسقط عنه المقدور وعبر
 ہے کہ اگر کوئی شخص بعض امور سے عاجز ہو جائے

حذہ بعض الفقہاء بان المیو
 تو اس کی قدرت کے مطابق اس پر عمل ساقط نہیں

لا یسقط بالمعسور کما لا
 ہوتا۔ اسی کی بعض فقہار نے یوں تعبیر کی ہے کہ جو کچھ

یسقط ماقدور علیہ من ارکان
 آسان ہو وہ کسی مشکل کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا

المصلوٰۃ بالعجز عن غیرہ و
 جیسے نماز کے وہ بعض ارکان جس پر کوئی شخص قادر ہو

استدل بہ من امر بشئ فجین
 بعض دوسرے ارکان سے عاجز ہونے کی بنا پر ساقط

عن بعضہ ففعل المقدور انہ
 نہیں ہوتے اور اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا کہ

یسقط عنه ما عجز
 کہ جس کو کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو وہ اس کے بعض

عنه
 جز سے عاجز ہو گیا ہو تو حسب مقدار اس پر عمل کرنے

نفع الباری جلد ۱۳
 سے وہ جز اس سے ساقط ہو جاتا ہے جس پر وہ عمل

کتا بہ الاعتصام
 نہیں کر سکا۔

مرض سفر، خوف اور بعض دوسرے حالات میں اللہ تعالیٰ نے متعدد خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے
 طور پر حالت سفر میں نماز میں قصر کی قصت یا سفر و مرض کی حالت میں رمضان کے روزے تکبیر کی قصت

قرآن میں ہے :-

وَإِذَا خَضَعْتُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْكُمْ
جُنَاحُكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الْعَسَاءِ - (۱۵)
اور جب تم سفر اختیار کرو تو مفاصل
نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔
رمضان المبارک میں رخصت افطار کی آیت یہ ہے :-

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو
دوسرے دنوں کا شمار کر کے رمضان کی قضا
(البقرہ: ۱۸۳) رکھے

ان آیات و احادیث اور ان کی تفسیر و تشریح سے بہت سے قواعد کلیہ مستنبط ہوتے ہیں۔ ان میں سے
چند یہ ہیں :-

- (۱) اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر بھی اس کی قدرت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔
- (۲) وہ اپنے کسی فرماں بردار بندے کو خواہ مخواہ ناقابل برداشت مشقت و مصیبت میں نہیں ڈالنا
چاہتا بلکہ وہ اپنے بندوں کے لیے آسانی اور سہولت کو پسند فرماتا ہے۔
- (۳) اس نے جو دین عطا کیا ہے اس میں تنگی نہیں ہے بلکہ وہ آسان اور کشادہ ہے۔
- (۴) مرض، سفر، خوف اور بعض دوسرے حالات میں اس نے طرح خود ہی متعدد رخصتیں عطا فرمائی ہیں۔
- (۵) عاقل و بالغ مسلمان جب تک زندہ ہے اور اس کے ہوش و حواس سلامت ہیں وہ جہاں کہیں اور رہتا
حالات میں ہو حسب تقدیر اللہ کی پرورش، بندگی اور اطاعت کا مکلف ہے۔
- (۶) اگر کسی حکم کے بعض ارکان و شرائط پر عمل نہ کیا جاسکتا ہو تو اس کی وجہ سے وہ حکم ساقط نہیں ہوگا بلکہ
وہ جس حد تک عمل کر سکتا ہو اس کی تعمیل ضروری ہوگی۔

ان اصول و قواعد کی روشنی میں مذکورہ بالا سوالات کے جوابات زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ تھوڑے سے غور و
فکر سے ان کے تشفی بخش جوابات مل جاتے ہیں۔ اب ہم نمبر وار تمام سوالات کے جوابات عرض کرتے ہیں :-

پہلے سوال کا جواب

ہوائی جہاز پہنڈا کر رہا ہو تو میرے نزدیک اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔
المسلم ملتزم بحکمہ الاسلام
مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسلام کے حکم

حیث مایکون (شرح لیکچر جلد ۳ ص ۱۲) پابند ہے۔

حالت پرواز میں، ادائے نماز میں شہید اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا ایک رکن سجدہ ہے اور سجدہ صلوٰۃ کی تعریف وضع کجہتہ علی الارض (پیشانی کو زمین پر رکھنا) سے کی جاتی ہے، فضا میں ہوائی جہاز کا تعلق زمین سے نہیں ہوتا اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر سجدہ کرنا صحیح ہو گا یا نہیں؟ اس کا یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ ہوائی جہاز چونکہ حدود الارض کے اندر آتا ہے اور ہوا کے واسطے سے اس کا تعلق زمین سے قائم رہتا ہے۔ اس لیے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہو گا لیکن میرے نزدیک اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علماء و فقہاء نے سجدہ صلوٰۃ کی تعریف، باشندگان زمین کو سنانے رکھ کر کی ہے

ورنہ ظاہر ہے کہ زمین پر سجدہ کرنا، سجدے کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ پیشانی جس جگہ بھی ٹک سکتی ہو اس پر سجدے کا اطلاق صحیح ہو گا وہ جگہ زمین ہو یا آسمان یا خلا و فضا۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آسمانوں پر بے شمار فرشتے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے سجدوں پر سجدہ عبادت کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو برگزیدہ انسان اور اللہ کے رسول ہیں، آسمان پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ مَا

دُمْتُ حَيًّا ۚ (مریم ۲۰) ہو میں جب تک زندہ ہوں۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسدِ طہر کے ساتھ آسمان پر اٹھ گئے ہیں اور زندہ ہیں۔ اس لیے وہ آسمان پر بھی نماز کے مکلف ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آسمان پر ان کی نماز نماز نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جب تک مسلمان زمین پر ہے، زمین پر اپنی پیشانی رکھے گا اور اگر وہ زمین پر نہیں ہے تو ہر اس مقام پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گا جہاں پیشانی رکھی جاسکتی ہو۔ جو ادنیٰ رائے کے ساتھ میں اتنی بات اور کھینچا جاتا ہوں کہ اگر ہوائی جہاز کا مسافر زمین پر نماز ادا کرنے کا وقت پائے تو اس کے لیے زمین پر نماز ادا کرنا بہتر ہو گا۔ لیکن اگر کسی نماز کے قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بلا کر اہستہ ہوائی جہاز پر نماز پڑھ سکتا ہے۔

دوسرے سوال کا جواب

غیر معمولی تیز رفتار سفر کی وجہ سے صوم و افطار اور زمانے کے اوقات کے تعیین کا فیصلہ حالات کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا اس کے لیے کوئی ایک بات طے کر لینا مناسب نہ ہو گا۔

اس سوال کی مثال میں دو مسئلہ (ب) کے سلسلے میں راقم الحروف کی رائے یہ ہے کہ اس غیر معمولی صورت حال میں کلکتہ کے مسافر کو اپنے روزے کی ابتداء لندن کے مطلع سے کرنی چاہیے۔ کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ کلکتہ سے پر واز کرنے کے بعد وہ راستے میں ایسی جگہ بھی پہنچے گا جہاں ابھی صبح صادق طلوع نہ ہوئی ہوگی بلکہ رات کا کچھ حصہ باقی ہوگا۔ اب اگر اس کو کلکتہ سے روزے کا پابند کیا جائے تو ابتداء صوم اور انتہائے صوم میں رات حائل ہو جائے گی اور ایک فریب پے چید سوال اٹھ کھڑا ہوگا۔ ایسی صورت میں اس مسافر کے کلکتہ کے طلوع صبح صادق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ طلوع صبح صادق کا اعتبار کیا جائے گا جس کے بعد رات کا کوئی حصہ حائل نہ ہو اور اگر صورت یہ ہو کہ سفر میں رات کا کوئی حصہ حائل نہ ہوتا ہو بلکہ سفر کا بہت بڑا حصہ صبح صادق ہی کے وقت میں طے ہو رہا ہو جب بھی اس کو یہ رخصت ملنی چاہیے کہ ہوائی جہاز میں بحری کھاکر اپنے روزے کی ابتداء لندن کے وقت سے کرے۔ یُرِیدُ اللہُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُؤِیْسُ بِکُمُ الْعُسْرَ کے قانون کلی سے یہاں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور اس غیر معمولی صورت حال میں ان حدیثوں سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے جن سے طلوع صبح صادق کے بعد بھی بحری کھالینے کی اجازت نکلتی ہے۔

یہ تفصیل اس صورت میں ہے جب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو ورنہ اس مسافر کو اس دن روزہ نہ رکھنے کی رخصت نص قرآنی حاصل ہی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب

اس سوال کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دن رات کی پانچ نمازوں کے لیے طلوع و غروب آفتاب کے لحاظ سے پانچ اوقات کی حیثیت و نوعیت کیا ہے؟ آیا یہ کہ اوقات نہ آئیں تو نمازیں ساقط ہو جائیں یا یہ کہ ان اوقات کا لحاظ کیے بغیر پانچ نمازیں ادا کرنا فرض ہوگا اور اگر فرض ہوگا تو انہیں ادا کرنے کی صورت کیا ہوگی۔ اور پر ہمید میں جو اصول و قواعد پیش کیے گئے ہیں ان سے بھی اس بنیادی مسئلے کا جواب نکل آتا ہے لیکن جس اتفاق سے اس جہنے کا جواب احادیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے اور فقہاء اس بنیادی مسئلے پر بحث بھی کر چکے اور اس کا جواب بھی دے چکے ہیں۔ فقہاء کے سامنے ایک مقام بخارا کا یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا کہ وہاں موسم گرما کی سب سے چھوٹی راتوں کے زمانے میں سورج ڈوبنے کے بعد غروب شفق سے پہلے ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے جو اس طرح وہاں شام کا وقت آتا ہی نہیں۔ اس صورت میں وہاں کے باشندے عشاء کی نماز کے تکلف ہوں گے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب فقہائے احناف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نماز

کے اوقات اس کے اسباب ہیں اور جب سبب موجود نہ ہوگا تو سبب بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ لہذا جہاں عشاء کا وقت نہیں آئے گا جو اس کا سبب ہے وہاں کے لوگ عشاء کی نماز کے مکلف نہ ہوں گے۔ درجہ گروہ (جس کی تائید صاحب فتح القدیر نے کی ہے) کی رائے یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی نماز عشاء کے مکلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت نماز کا سبب تو ہے لیکن سبب حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت محض علامت اور دلیل علی الشئ کی ہے۔ اس لیے حقیقۃً اس کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ تقریباً اس کا وجود کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پانچ نمازیں روزانہ فرض کی ہیں اور دنیا کے ہر ملک ہر خطہ اور ہر قطر کے رہنے والے مسلمانوں پر فرض کی ہیں اور اللہ کا یہ حکم ہی سبب حقیقی ہے کسی نماز کے وقت کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ نہ آئے تو نماز ہی ساقط ہو جائے۔ اس دوسرے گروہ نے اپنی رائے کی تائید میں حدیث و جال کو بھی پیش کیا ہے متعلقہ مکملے کا ترجمہ یہ ہے:-

”حضور و جال کا ذکر فرما رہے تھے (صحابہ نے پوچھا۔ یا رسول اللہ! و جال زمین پر کتنے دن مقیم رہے گا؟ آپ نے فرمایا۔ چالیس دن اس کا ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح اور اس کے باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا۔ یا رسول اللہ وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کے بعد رات روزہ کرو۔“ (شامی، جلد ۳ ص ۳۳)

یہ حدیث پیش کر کے امام ابن ہمام لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں جو ایک سال کے برابر ہوگا، سایہ کے ایک مثل یا دوشل ہونے سے پہلے عصر کی تین سو نمازیں واجب قرار دی ہیں۔ لہذا اس حدیث سے ہم نے یہ استفادہ کیا کہ اگر واقعی واقعہ ہر چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ اوقات اگر موجود ہوں تو ان پانچ نمازوں کی تقسیم ان اوقات پر کی جائے گی لیکن اگر یہ موجود نہ ہوں تو نمازوں کی فرضیت ساقط نہ ہوگی اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی نکلتی ہے۔ خمس صلوات کتبہن علی العباد (پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں)

علامہ شامی: ”فتاویٰ کی شرح میں تفصیل سے ان دونوں گروہوں کے دلائل لکھے ہیں۔ ان کا اپنا میلان صاحب فتح القدیر کی رائے کی طرف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام شافعیؒ سے بھی یہی رائے منقول ہے۔“

اور اس سے اس رائے کو مزید تقویت حاصل ہوتی ہے۔۔۔ حیر راقم الحروف کے نزدیک بھی ایسی دوسری رائے کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہے اور امام مسلم کی مذکورہ حدیث تو گویا اس مسئلے کے لیے نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں "اقتدوا لہ" (اس کے بقدر اندازہ کرو) کا مطلب امام نووی شراح مسلم نے یہ لکھا ہے کہ مقتدل ایام کے لحاظ سے دو نمازوں کے درمیان کا اندازہ کر کے پانچوں وقتوں کی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ مثلاً اگر فجر اور ظہر کے درمیان گھنٹوں کا فرق ہو تو فجر کی نماز ادا کرنے کے چھ گھنٹوں کے بعد ظہر کی نماز ادا کی جائے گی اور اسی طرح پانچوں نمازوں کے اوقات اندازے سے مقرر کیے جائیں گے۔۔۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اب اعلیٰ درجہ کی گھڑیاں اور دوسرے ذرائع ایسے موجود ہیں کہ کسی مقتدل خطے کے اوقات صحت کے ساتھ معلوم ہو سکتے ہیں۔ اندازہ لگانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔

اس بنیادی مسئلے کے حل کے لیے راقم الحروف کا ذہن حضرت ابن عباسؓ کی اس متفق علیہ حدیث کی طرف بھی جاتا ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جیسے کر کے ادا فرمائیں۔ مسلم میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

عن ابن عباس قال صلی رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بایں حال کہ نہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر و

کوئی خوف تھا نہ سفر ظہر و عصر کی نمازیں جیسے کر کے

العصر جمیعاً بالمدينة فی غیر خوف

پڑھیں اور ایک روایت میں ہے کہ ظہر و عصر

ولا سفر فی رواية صلی الظہر العصر

ایک ساتھ اور مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھیں

جمیعاً والمغرب العشاء جمیعاً فی غیر

بایں حال کہ نہ کوئی خوف تھا نہ بارش

ولا مطر (جلد باب جواز الحج بنی ہندین فی السفر)

بخاری شریف میں الفاظ یہ ہیں:۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی

عن ابن عباس ان ابنی صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سات اور آٹھ رکعتیں

علیہ وسلم صلی بالمدينة سبعا وثمانیا

یعنی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء پڑھیں اور ایک ساتھ

الظہر العصر والمغرب والعشاء

میں صراحت ہے کہ سات رکعتیں ایک ساتھ اور

وفی رواية سبعا جمیعاً وثمانیا

آٹھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔

جمیعاً (بخاری باب تاخیر الظہر فی العصر)

اس حدیث پر جو مباحث ہیں اس سے قطع نظر اقم الحروف کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ حضورؐ نے مدینہ میں جمعہ کی الصلوٰۃ میں یہ ذہن نشین کرانے کیلئے کیا ہو گا کا اوقات، نمازوں کے حقیقی اسباب ہیں۔ میدان عرفات میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرنا تمام ائمہ دین کے نزدیک صحیح ہے اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وقت سبب حقیقی نہیں ہے ورنہ وہاں بھی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز صحیح نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہے (الف) اس مسئلہ میں وہ آفتاب کا نماز میں کہے گا بلکہ قریب ترین معتدل خطہ ارض کے اوقات کے مطابق اپنی لازمی ادا کرے گا مثلاً اگر معتدل خطہ میں فجر کے بعد ظہر کا وقت چھ سات گھنٹوں کے بعد آتا ہے تو وہ اسی کے لحاظ سے نماز ظہر ادا کرے گا اور اسی طریقے پر بقیہ نمازیں بھی پڑھے گا۔

(ب) روزہ بھی قریب ترین معتدل خطہ کے حساب سے رکھے گا۔ وہاں صبح صادق کے طلوع کا جو وقت ہو اس سے صوم کی ابتداء کرے گا اور وہاں گھڑی کے اعتبار سے جتنے بجے آفتاب غروب ہو اسی وقت افطار کرے گا چوتھے سوال کا جواب

(الف) اس مسافر کا شاہدہ طلوع وغروب صوم و صلوٰۃ کے اوقات متعین کرنے کے لیے شرفا طلوع وغروب نہیں سمجھا جائے گا جو لوگ زمین کے ان معتدل خطوں میں رہتے ہیں جہاں باقاعدہ طلوع، استوار، زوال اور غروب آفتاب کے تغیرات موجود ہوتے ہیں۔ انہیں کے لیے پانچ نمازوں اور صوم و افطار کے اوقات ان تغیرات شمسی کے مطابق تقسیم کیے گئے ہیں جو لوگ فضا و خلا میں پرواز کر رہے ہوں یا ایسے غیر معتدل خطوں میں آباد ہوں جہاں تغیرات شمسی جزئی یا کلی طور پر موجود نہیں ہیں، یا معتدل خطوں کے برعکس ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں اور صوم و افطار کے اوقات معتدل خطوں ہی کے اعتبار سے متعین کریں گے ورنہ بہت سی صورتوں میں لازم آئے گا کہ وہ صوم و صلوٰۃ کے تکلف ہی باقی نہ رہیں اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔

(ب) اس کا جواب (الف) کے جواب میں آگیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس معتدل خطے مسافر نے پروا کی ہے وہیں کے لحاظ سے وہ اپنے صوم و صلوٰۃ کے اوقات متعین کرے گا۔
سوال ۱۵ سے ۱۷ تک کے جوابات

- ۵۔ (الف) شرفاً وہ آٹھ دن تصور نہیں کرے گا۔ (ب) وہ وقت تین ہی گھنٹہ شمار ہو گا۔
- ۶۔ وہ تین گھنٹے آٹھ دن تصور نہیں کرے گا۔ اسلئے کہ کا خلائی مسافر اس مقام کے لحاظ سے اپنی نمازوں کے اوقات متعین کرے گا جہاں سے اس نے پرواز کی ہے۔
- ۷۔ اوپر کہا جا چکا کہ وہ تین گھنٹے آٹھ دن تصور نہیں کرے گا۔

۸۔ وہ روزے کی ابتداء انتہا قناب کے طلوع وغروب سے نہیں کہ گا۔ صوم و صلوٰۃ کے اوقات متعین کرنے کی جوت سے اس کا مشاہدہ طلوع وغروب ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا جس گھڑی سے وہ یہ معلوم کر رہا ہے کہ تین گھنٹہ میں اس نے آٹھ بار طلوع و شمس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اسی گھڑی کے حساب وہ روزے کی ابتداء کو کہ گا اور اسی کے حساب سے انتظار کریگا اور یہ حساب اس مقام کے اوقات کے لحاظ سے ہوگا جہاں سے وہ خلا میں داخل کیا گیا ہو اس صورت میں نہ تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ انتظار نہ کرے اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

۹۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوا احکام اسلام کا حسب تقدور پابند ہے۔ خلا کے مسافر اگر مسلمان ہے تو اس کو بھی سجدہ و رپا بند ہونا چاہیے۔ خلا کے مسافر کا تعلق زمین سے منقطع نہیں ہوتا۔ اس لیے زمین پر ماہ رمضان کی آمد کا علم اسے روزے کا مکلف بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر مسافرت کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس پر قضا واجب ہوگی اس مسئلے کا جواب بھی حدیث دجال میں موجود ہے۔ اگرچہ صوم کی اس میں صراحت نہیں ہے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کو پنج وقتہ نمازوں کا مکلف قرار دیا تو اس پر قیاس کر کے سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ صوم رمضان کے بھی مکلف ہوں گے حالانکہ وہاں نہ رمضان کے چاند کا کوئی سؤل پیدا ہوتا ہے اور نہ حقیقتہً ماہ رمضان کے وجود کا۔ جس طرح اس دن نمازوں کے اوقات تقدیراً تسلیم کیے گئے ہیں اسی طرح ماہ رمضان بھی تقدیراً موجود مانا جائے گا۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو خلا کے مسافر کا حال ان لوگوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ اس صورت میں زمین پر رمضان حقیقتہً موجود ہوگا اور خلا کے مسافر کو اس کا علم بھی ہوگا اس لیے اس کو بدرجہ اولیٰ صوم رمضان کا مکلف ہونا چاہیے

۱۰۔ صوم و افطار کے لیے زمین کے طلوع وغروب کا اس لیے اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اصلاً باشندہ زمین ہی ہے بلکہ وہ اپنے تمام حقوق و معاملات میں اس مملکت کا شہری ہے جہاں سے وہ خلا میں داخل کیا گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کا شوہر بھی ہوگا اور اپنی جائیداد کا مالک بھی۔ وہ خلا میں داخل ہونے کی وجہ سے نہ مرد تسلیم کیا گیا ہے اور نہ بشریت و آدمیت سے خارج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جب اقیقہ و الصلوٰۃ اور کتب علیہ کمہ القیامہ کا مخاطب ہے تو ان احکام پر عمل کرنے کے لیے جو آسان طریقت ہوگا وہ ہی کا مکلف ہوگا اور اس کے لیے سب سے آسان طریقت یہی ہو سکتا ہے کہ وہ معتدل خطہ زمین کے طلوع وغروب سے اپنے صوم و صلوٰۃ کے اوقات متعین کرے۔

اگر مسافر کی رخصت سے خاندہ اٹھا کر اس نے پورے رمضان کے روزے ترک کر دیے تو زمین پر وہیں آنے کے بعد اس پر قضا واجب ہوگی

۱۱۔ اس سوال کا جواب سوال ملے کے تحت گزر چکا۔

۱۲۔ خلا کا مسافر اینما تو کُؤ افشہ و جہد اللہ پر عمل کرے گا اس کے لیے جہت قبلہ اس کی جہت قدرت ہوگی یعنی جس طرف رخ کرے وہ نماز پڑھنے پڑقاد رہوگا وہی اس کی جہت قبلہ ہوگی۔

۱۳۔ کرہ قمر پر پہنچنے کے بعد وہاں قیام کی کچھ تفصیلات معلوم ہو جائیں تو اسی وقت صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویسے قیاساً یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگر وہاں جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممکن ہو تو وہی اس کی جہت قبلہ ہے کیونکہ کعبہ سے نیچے تحت الثریٰ تک اور اس کے اوپر عرش تک سبھی جہت قبلہ ہے۔

۱۴۔ ابھی یہ سوال ہی فرضی ہے، وہاں جا کر لوگ آباد ہو لیں تو صحیح صورت حال معلوم ہوگی، ویسے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب سائنس دان کرہ قمر کو کرہ ارض ہی کا ایک حصہ کہتے ہیں تو اس کے باشندے بھی باشندہ ارض ہی ہوں گے۔ اس لیے زمین پر درجہ در رمضان، کرہ قمر پر بھی رمضان تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہاں جب کسی مہینے کا چاند نظر نہیں آئے گا تو پھر صرف ماہ رمضان ہی کے چاند کی فکر کیوں ہے؟ صرف روزہ ہی کیوں بہت سے شرعی موالات پیدا ہوتے ہیں۔

بات یہی ہے کہ وہاں سال مہینے اور ہفتے کے ایام کی تعیین کا طریقہ اسی وقت معلوم ہوگا جب لوگ وہاں آباد ہو چکے ہوں گے۔

خاندانی منصوبہ بندی کے نظریے کی لغو

عورت کے لیے کھیتی کے قرآنی استعارے نے ان لوگوں کے نظریے کی توجہ بڑی کاٹ دی ہے جو خاندانی منصوبہ بندی کی آکیمیں چلاتے ہیں۔ اس لیے کہ کھیتی سے متعلق یہ مہنہائی تو معقول قرار دی جاسکتی ہے کہ اس سے زیادہ اور اچھی سے اچھی پیداوار کس طرح حاصل کی جائے لیکن یہ بات بالکل غیر منطقی ہے کہ لوگوں کو اس بات کے سبق پڑھائے جائیں کہ وہ بیج زیادہ سے زیادہ ڈالیں لیکن فصل کم سے کم حاصل کریں اس قسم کی نامعقول منطق صرف نادان ہی کو سوچھ سکتی ہے۔ (تدبر و تدبیر)

مقصد زندگی کا جامع تصور

(ڈاکٹر عبدالحق انصاری)

اس مقالہ میں اب تک مقصد زندگی کے اسلامی نظریہ کے مختلف تصورات علیحدہ علیحدہ مطالعہ میں آئے ہیں۔ یہ مطالعہ انہیں تصورات تک محدود رکھا گیا ہے جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ان کے مفہوم کی تصدیق و تشریح میں قرآن مجید کی تصریحات اور بیانات ہی اولاً اور اصولاً پیش نظر رہے ہیں۔ مزید تائید و توثیق کے طور پر احادیث اور کسی قدر آثار و صحابہ اور پھر علمائے حق و حدیث اور اکابر مدنیہ کے اقوال سے استشہاد کیا گیا ہے۔ اب ان علیحدہ علیحدہ بحثوں کو ملا کر مقصد زندگی کے جامع اسلامی نظریہ کی تشکیل پیش نظر ہے۔

ضروری توضیحات

مگر اس کام کے آغاز سے پہلے چند الفاظ و اصطلاحات کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ آئندہ بحث زیادہ مفید ہو سکے اور حق الامکان کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔

سب سے پہلا لفظ مقصد ہے۔ ہم مقصد کو ہر اس شے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کے حصول کے لیے شعوری کوشش کی جائے۔ مقصد خارجی ہوتا ہے اور داخلی بھی۔ خارجی مقصد کی مثال دولت ہے۔ داخلی مقصد کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے جیسے علم، دل سے ہوتا ہے جیسے اخلاص، توکل، جہان فیصل سے ہوتا ہے جیسے امر بالمعروف، اکثر مقاصد کا تعلق ذہن، قلب اور جسم سمی سے ہوتا ہے۔ مثلاً اقامت صلوٰۃ۔ اور خارجی مقاصد کم و بیش ہوتا ہے۔ جیسے عدل، ایثار، انفاق اور مجاہدہ فی سبیل اللہ۔

ایک شے بذات خود مقصود رہتے ہوئے دوسری شے کے لیے ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں شےیں دو اعتبار سے ہوں تو ان میں کوئی تناقض نہیں۔ خدا کی یاد بذات خود مقصود ہے اور ترک کیا خلاق کے لیے ذریعہ بھی، نماز خدا کا ذکر ہے اور فی نفسہ مقصود ہے۔ مگر نماز بخشش و ملکات سے روکنے کے لیے ایک ذریعہ

بھی ہے۔

دو چیزوں کو بذات خود مقصود قرار دینے سے لازم نہیں آتا کہ دونوں کی مقصودیت یکساں درجہ کی ہو مقاصد میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی تفریق جائز ہے، مگر یہ تفریق اسی وقت مقول ہوتی ہے جب کہ اس تفریق کے کچھ متعین معیار ہوں اور قابل فہم ہوں۔

کسی چیز کو بذات خود مقصود قرار دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر صورت حال میں اس کو اختیار کیا جائے۔ مقاصد میں درجہ بندی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک اعلیٰ مقصد کو ادنیٰ مقصد پر ترجیح دے سکتا ہے کسی مخصوص فعل کے پیش نظر ایک سے زیادہ مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نکاح کی مثال اچھے صنعت میں گزرجی ہے۔ ان مقاصد میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی تقسیم صحیح ہو سکتی ہے بعض چیزیں اعلیٰ مقصود ہوتی ہیں اور بعض تبعی اصلی اور تبعی مقاصد کا امتیاز فقہ اسلامی میں مسلم ہے اور شریعت کی توجہ اور تفہیم میں اس امتیاز کو بڑی اہمیت حاصل ہے

تبعی مقاصد

تبعی مقاصد کا تصور تشریح طلب ہے۔ بعض مقاصد تبعی اس لیے کہ جلتے ہیں کہ وہ دوسرے مقاصد کے مقابلہ میں کم تر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مقاصد نکاح میں مثلاً پیدائش اولاد کو جنسی اور نفسیاتی تسکین پر مقدم تصور کیا جاتا ہے پہلے مقصد کو اصلی اور دوسرے مقاصد کو تبعی کہا جاتا ہے۔ اس مثال میں دوسرے مقاصد کو تبعی کہنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ بذات خود مقصود نہیں ہیں۔ جنسی تسکین اور نفسیاتی سکون کی اپنی مقصودیت ہیں۔ ان کی حیثیت مقصد اول کے لیے محض ذریعہ کی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ مقاصد بھی اسی طرح صراحتاً بیان ہوئے ہیں جس طرح کہ پہلا مقصد اور قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاسکے کہ یہ مقاصد فی نفسہ مقصود نہیں ہیں بلکہ پہلے مقصد کے لیے محض ذریعہ اور معاون کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس مثال سے واضح ہوا کہ تبعی مقصد کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ بغیر مقصود ہے۔ تبعی مقصد کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ وہ اصلی مقصد کے مقابلہ میں لازماً ادنیٰ درجہ کا ہو۔ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد زوجین کے درمیان محبت و رحمت کا ہے۔ یہ مقصد اگرچہ تبعی مقاصد میں شمار ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ پیدائش اولاد کے مقصد کے مقابلہ میں زیادہ بلند اور برتر مقصد ہے۔ پیدائش اولاد کا مقصد اول اور بنیادی مقصد ہے اس مقصد کا تھنظر ہر دوسرے مقصد کے تھنظر پر مجموعی حیثیت سے مقدم ہے۔ اجتماع اور معاشرے کے نقطہ نظر

اس کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ شریعت میں اس کا مطالبہ اول مطالبہ ہے لیکن جس طرح ہر ابتدائی بنیادی اور اول چیز لازمًا سب سے بلند تر آخری اور تکمیلی نہیں ہوتی اسی طرح پیدائش اولاد کا مقصد سارے دوسرے مقاصد کے مقابلہ میں بلند اور اعلیٰ مقصد نہیں ہے۔

اگرچہ سبھی مقاصد سیکڑے کم تر درجہ کے مقاصد نہیں ہوتے لیکن اہلی مقاصد کے مقابلہ میں کم تر درجہ کے ہو سکتے ہیں اور بسا اوقات ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز کا اصل مقصد خدا کی یاد، اظہار بندگی، انجابت، تضرع اور دعا ہے۔ اس کا بھی مقصد فرح و منکرات سے بچاؤ اور اس کے خلاف قوت و دفع کی تقویت ہے اور یہ مقصد پہلے مقصد کے مقابلہ میں کم تر درجہ کا مقصد ہے۔ مگر یہ مقصد بھی بذات خود مطلوب ہے۔ تبھی مقاصد کا اطلاق کبھی غیر مقصود چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ مگر یا اطلاق صحیح نہیں ہے لیکن اگر کسی جگہ غیر مقصود چیز ہی مراد ہو تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ چیز فی نفسہ مطلوب نہ ہوگی۔

تبھی مقصد کا اطلاق بسا اوقات ان چیزوں پر کیا جاتا ہے جن کا ارادہ اصلاً نہیں کیا جاتا۔ بلکہ جو اس چیز کے ساتھ حواصلاً مراد ہوتی ہے اتفاقاً طور پر شامل ہو جاتی ہیں یا جن سے اس مطلوبہ چیز کی تحصیل میں اجتناب نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی شے فی الواقع اس معنی میں مراد ہو تو نہ تو وہ بذاتہ مقصود ہوگی اور نہ ہی غیر مقصود کی اصطلاح اس پر پوری طرح صادق آئے گی۔

بذاتہ مقصود چیز کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ساری قدر و قیمت کسی دوسری چیز کے ذریعے اور معاوضہ کی حیثیت سے نہ ہو جس حد تک کسی چیز کی قدر و قیمت دوسری چیز کی قدر و قیمت سے مستخرج نہیں ہے، اس حد تک وہ بذاتہ مقصود ہے۔

مقصد اور ذریعہ

مقصد کا وجود ذریعہ کے وجود سے مختلف ہوتا ہے۔ وضو نہانے کے لیے ذریعہ ہے اور نہانے کا وجود سے اس کا وجود مختلف ہے۔ بعض ذرائع اپنے مقاصد کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، اخلاقی حدود کے لیے حکومت کا اقتدار ناگزیر ہے۔ مگر نہانے کے لیے وضو ناگزیر نہیں ہے۔ تیمم اس کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ مگر اخلاقی حدود کے لیے اقتدار حکومت کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔

ذریعہ بذات خود کسی قدر و قیمت کا حامل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ذریعہ کسی مقصد کے ذریعہ ہونے کی حیثیت کے علاوہ بھی قدر و قیمت رکھتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کی دووں حیثیتیں ہیں۔ ایک اظہار

وہ ذریعہ اور دوسرے اعتبار سے وہ خود مقصود ہے۔

کسی مقصد کے حصول کے لیے ہر وہ شرط جس کا وجہ شعوری کوشش کا نتیجہ ہو، ذریعہ ہے۔ نہ اس کے لیے وہ ضروری شرط ہیں۔ چونکہ ان کا وجہ شعوری کوشش چاہتا ہے اس لیے مانگ کے لیے ان کی حیثیت ذرائع کی ہے۔ مگر وہ شرط جو شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں بنتی تو ہے، ذریعہ نہیں ہے جیسے زکوٰۃ کے لیے ایک سال کے گزر جانے کی شرط۔

مقصد اور ذریعہ میں جو تعلق ہے وہ کسی شے اور اس کی مخصوص شکل کے درمیان تعلق سے مختلف ہے۔ خدا کی یاد مقصود ہے۔ مگر نماز اس یاد کے لیے ذریعہ کی حیثیت میں رکھتی۔ بلکہ اس یاد کی ایک مخصوص صورت ہے۔ کیونکہ نماز جو چیزوں سے عبارت ہے ان میں حمد و ثنا، تسبیح و تکبیر، تلاوت قرآن، دعا اور شہد سب خدا کی یادیں ہیں۔ دیکھو کہ ذرائع۔ حج بھی نماز کی طرح خدا کے ذکر کی ایک مخصوص شکل ہے۔

پھر ذریعہ کی طلب مقصد کے لیے ہوتی ہے اور اس کی قدر و قیمت مقصد کی قدر و قیمت سے مستخرج ہوتی ہے۔ ذریعہ بذات خود کسی قدر کا حامل نہیں ہوتا۔ مگر اگر کوئی شے مقصود ہے تو اس کی مختلف صورتیں بھی مقصود ہوتی ہیں۔ بلکہ اس شے کی مقصودیت کے معنی یہ ہیں کہ اس کی مختلف صورتیں فرد افراد اور مجموعی حیثیت سے مقصود ہیں۔ ان صورتوں سے علیحدہ اس شے کی مقصودیت کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔

ظاہر و باطن

اخلاقی اور دینی فضائل کے داخلی پہلو اور خارجی مظاہر میں جو تعلق ہوتا ہے وہ مقصد اور ذریعہ کا تعلق نہیں ہے۔ اخلاقی فضائل سے حفت، شجاعت، فیاضی، بہرہ رومی جیسی فضیلتیں مراد ہیں جو بیابان انسانی ہے۔ دینی فضیلتوں سے مراد اخلاص اور توکل جیسی فضیلتیں ہیں جو خدا کے سیاق میں وجود میں آتی ہیں۔ شکر کا شمار دونوں قسموں میں کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے شکر کی مثال کے پیش نظر ہم اس بات کی وضاحت کریں گے۔

شکر کا داخلی پہلو اولاً انسان کے اس علم شعور کا نام ہے کہ اس کو ایک ایسا عطیہ ملا ہے جو اس کا حق نہیں تھا۔ دیکھو کہ کسی قانونی اور اخلاقی ضابطہ کے تحت اسے عطا کرنے کا پابند نہیں تھا۔ اور یہ کہ عطیہ اس کے لیے مقرر نہیں بلکہ عطیہ ہے۔ یہی ذہنی شعور و شخصیتوں کو شاکر اور شکرور کے رشتے میں جوڑ دیتا ہے۔ یہ شکر کا آغاز ہے۔ شکر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ذہنی کا یہ شعور کہہ رہی اعتراف میں تبدیل ہو جائے۔ دل احماس

کا دوزی محسوس کرے اور محسن کی طرف اقرار و خشوع پسندیدگی اور محبت کے جذبات پیدا ہوں۔
شکر کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان احسان کا اعتراف کرے، اس کے اثر سے آمار لپٹ ہو جائے۔ آنکھیں
بچی ہو جائیں۔ چہرہ پر احسان شناسی کا خوش طاری ہو جائے۔ گردن جھک جائے۔ رکوع اور سجود بھی اسی مرحلہ
کی چیزیں ہیں۔

شکر کا چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ انسان کے عمل میں بھی خشوع پیدا ہو محسن کو خوش کرنے
کے لیے کوشش ہو۔ اس کا حکم بجالایا جائے۔ اس کی مرضی پوری کی جائے۔ اس کے عطیہ کو اس کام میں لگایا جائے
جو اس سے مطلوب ہو۔ اور اس طریقے پر اس کا استعمال کیا جائے جس سے اس کی رضا حاصل ہو رہے۔

شکر کے یہ چار مراحل میں ان میں سے دو کا تعلق ذہن و قلب سے ہے اور دو کا جسم اور فعل سے۔
پہلے دو داخلی ہیں اور آخری دو خارجی۔ شکر ان چاروں چیزوں سے عبارت ہے۔ اور ان چاروں سے
عمل کرکے ملتا ہے۔ شکر کے متحن ہونے کے معنی ہیں کہ یہ چاروں مراحل متحن میں اور شکر کو مقصود قرار دینے
کے معنی ہیں کہ احسان کے احسان ہونے کا شعور قلب میں اس کا گہرا اعتراف، محسن کے لیے اقرار و محبت کا
جذبہ، سر آنکھوں، آواز، چہرے اور پورے جسم کا خشوع اور عطیہ کا صحیح استعمال اور محسن کی خوشنودی کے
اعمال سمجھی مقصود ہیں۔ ان چیزوں کے درمیان کہیں بھی ایسا خط نہیں کھینچا جاسکتا کہ اس سے پہلے کی چیزیں
تو مقصود ہیں اور بعد کی چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ یا فلاں چیزیں زیادہ اور بلند تر درجہ میں مقصود ہیں اور
فلاں کم تر درجہ میں۔ ان مراحل چار گانہ میں داخل اور خارج، باطن اور ظاہر کا فرق ایک بیانی اور واقعی
فرق تو ضرور ہے لیکن وہ قدر قیمت کا فرق کسی اعتبار سے نہیں ہے۔

کبھی شروع کے دو مراحل کو شکر کی حقیقت کہا جاتا ہے اور بعد کے دو مراحل کو اس حقیقت کا مظہر قرار
دیا جاتا ہے۔ اس تعبیر میں کوئی برائی نہیں۔ اگر اس سے ان مراحل کے درمیان قدر قیمت کا فیصلہ کرنے کے لیے
کوئی اصول نہ تلاش کیا جائے اور اس تقسیم کو جو ایک نری واقعی تقسیم ہے قدر یا اہمیت کا معیار نہ بنایا جائے
لیکن اس کے باوجود اکثر ہوتا ہی ہے کہ باطن و ظاہر اور حقیقت اور مظاہر کے واقعی فرق کو انسانی

لے شکر کا یہ تجربہ نام خزانہ کے اس تجزیہ کے خطوط پر کیا گیا ہے جو انھوں نے احیاء العلوم میں توبہ صبر، شکر، ریاض
اور عبادت وغیرہ فضائل کی بحث میں اختیار کیا ہے۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ نام برصورت کے تجربے میں برصورت کے
تین مرحلے ہیں۔ علم، مال اور عمل۔ پہلے تجربے میں ایک مرحلہ کو دو مرحلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

قدری فرق سمجھ لیا جاتا ہے اور باطن و ظاہر اور حقیقت اور مظاہر کے درمیان فرق کی طرح بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بالآخر صرف باطن ہی مطلوب اور محض حقیقت ہی مقصود رہ جاتی ہے۔

ایک عام غلط فہمی ہے کہ ہر باطن ظاہر کے مقابلہ میں زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ گوہر و صدف مغزو استخوان کی مثالیں عام ہیں۔ انہیں شعرا ہی استعمال نہیں کرتے، اہل فکر بھی بسا اوقات ان مثالوں سے دلیل کی کمی پوری کرتے ہیں۔ مگر مثالیں دلیلوں کا بدل نہیں ہوتیں، اس لیے کہ مخالفت مثالوں کی کمی اس دنیا میں ہرگز نہیں ہے ہم اور کھٹکی کی مثال بہت نمایاں ہے۔ پہلی مثالوں کے برخلاف یہاں باطن کے بجائے ظاہر مطلوب ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ظاہر تو باطن کے لیے ہی مقصود ہوتا ہے۔ بذات خود اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ نمازیں اصلًا تو خدا کا ذکر ہی مقصود ہے۔ جو ایک باطنی شے ہے۔ نماز کی دوسری ساری چیزوں کی قدر و قیمت اس لیے ہے کہ وہ اس مقصود کے لیے ذریعہ ہیں۔ اس استدلال میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ نماز جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے۔ ذکر کی ایک مخصوص صورت ہے۔ اس میں اور خدا کے ذکر میں مقصود اور ذریعہ نہیں بلکہ ایک شے اور اس کی مختلف صورتوں کا تعلق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ذکر کو صرف ایک ذہنی اور قلبی چمپہ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ذہنی اور قلبی شعور کے ساتھ لسانی عمل کا نام بھی ہے اور دونوں اَقْبَمِ الصَّلٰوۃَ لَٰذِکَری کی آیت سے مراد ہیں اور دونوں ہی مقصود ہیں پھر تو کراس پورے معنی میں بھی نماز کا واحد مقصد نہیں ہے۔ اگر ذکر ہی نماز کا واحد مقصد ہوتا تو رکوع اور سجود کی کیا ضرورت تھی۔ کیا قرآن کی تلاوت کا واحد مقصد خدا کی یاد ہی ہے؟ خدا کا حکم اور اس کی مرضی کا علم اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا احتساب اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے اور ڈھالنے کا عزم و ارادہ یہ سب کچھ کیوں مقصود نہیں

ظاہر باطن کے لیے مقصود ہوتا ہے۔ یہ کوئی بدیہی صداقت نہیں ہے شجاعت ایک اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کا باطن بے خوفی اور جرأت کا جذبہ ہے۔ شجاعت کے خارجی مظاہر میں سے ایک مظہر جنگ میں صبر و ثبات، حملہ اور اقدام ہے۔ یہ کہنا کس قدر غلط ہو گا کہ صبر و ثبات اور جملہ اور اقدام اس لیے مطلوب ہیں کہ دل میں بے خوفی اور جرأت کا جذبہ پیدا ہو، یا یہ کہ دشمن کے حملہ کا پوری قوت سے مقابلہ کرنا اور اس پر غلبہ پانا تو فی نفسہ قابل تعریف چیز نہیں ہیں۔ قابل تعریف اگر کوئی چیز ہے تو وہ محض جرأت اور بے باکی ہے۔ اس مثال سے واضح ہے کہ ظاہر اور باطن میں سے ایک کو مقصود اور دوسرے

کو ذریعہ قرار دینے کا خیال کس قدر بے بنیاد خیال ہے۔

حقیقت اور مظاہر

فضائل کے داخل کو حقیقت اور خارج کو مظہر کہنے سے غلط فہمی کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں۔ اگر حقیقت سے مراد ماہیت ہو جو ایک جلس کے مختلف افراد میں مشترک ہوتی ہے تو اول اس معنی میں حقیقت کا اطلاق فضائل کے داخلی پہلو پر صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ماہیت اپنے افراد سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتی۔ درآں حالیکہ کسی ایک فضیلت کا داخلی پہلو اپنا وجود رکھتا ہے۔ اور اگر داخل کو ماہیت کہنا صحیح بھی ہو تو اس سے یہ کہاں نتیجہ نکلتا ہے کہ تنہا ماہیت ہی مقصود ہے۔ خارجی مظاہر مقصود نہیں ہیں۔ کسی جلس کے افراد میں جو چیزیں مشترک ہوتی ہیں کوئی وجہ نہیں کہ ہر فرد میں تنہا وہی مقصود ہوں اور غیر مشترک چیزیں جو افراد کی انفرادیت اور شخص کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں وہ مقصود نہ ہوں اہل منطق جس چیز کو ماہیت کہتے ہیں اور جسے یہاں حقیقت کہا جا رہا ہے محض اس کو مقصود و مطلوب قرار دینا نہ منافطہ ہے اور پھر تنہا اس چیز کو حقیقت قرار دینا اور غیر مشترک اجزاء کو غیر حقیقی کہنا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ پہلے منافطہ سے زیادہ بڑا منافطہ ہے۔

بعض اوقات حقیقت کا دائرہ اور محدود کر دیا جاتا ہے۔ کسی جلس کی ساری مشترک چیزوں کے بجائے صرف اس مشترک چیز کو حقیقت کہا جاتا ہے جو اس جلس کو اس کی نوع کے تمام افراد اجناس سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی منطقی اصطلاح میں جسے جلس کی فصل کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ جلس انسان کو دوسرے اجناس سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کی عقل ہے۔ یہی عقل انسان کی اصل حقیقت ہے عقل کے علاوہ اس کی ساری چیزیں اس کی حقیقت کا جز نہیں ہیں۔ اور پھر ایک قدم آگے بڑھا کر کہا جاتا ہے کہ حقیقت ہی مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کا آخری اور واحد مقصود تکمیل عقل ہے یعنی حقیقی علم و معرفت کی تحصیل۔ یہ تیسرا منافطہ ہے جو پہلے دو منافطوں سے ہزار گنا زیادہ ہلکا ہے۔ جلس اور فصل کی تقسیم منطقی تعریف (DEFINITION) کی چیزیں ہیں اور بیانی اور اطلاقی

(Descriptive and factual) تحلیل کا کام انجام دیتی ہیں۔ ان سے قدری

(valuational) نتائج اخذ کرنا اصولاً غلط ہے۔

پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک گروہ کے نزدیک انسان کی فصل (Differentia) اس

منطقی عقل ہے۔ یہ ارسطاطالیسی فلاسفہ کا گروہ ہے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک کشفی و جذباتی ہے۔ اس گروہ میں کچھ فلاسفہ اور کچھ صوفیا شامل ہیں۔ ایک تیسرا خیال بھی بعض حلقوں میں رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کی متنازع ترین چیز عقل (منطقی یا کشفی) نہیں بلکہ اس کے جذبات و کیفیات ہیں۔

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ما

زندگی کا مقصد جامع

اگلے صفحات کی تفصیلی بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے زندگی کی غایت مقصد کا کوئی ایک طرفہ اور جزئی نظریہ پیش نہیں کیا ہے۔ زندگی کا کوئی ایک جز یا ایک پہلو ایسا نہیں ہے جو تنہا مقصود ہو اور دوسرے اجزاء اور شعبہ اس کے لیے صرف ذریعہ کی حیثیت رکھتے ہوں۔ عبادات کو دین میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ دین کے ارکان اور ستون ہیں۔ ان کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تزکیہ باطن اور تعقیل قلب کا ذریعہ ہیں اور انسان کو حقائق دنیویہ یا کونیہ کی معرفت شہود کے لیے تیار کرتی ہیں۔ ان کی قدر قیمت اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ تعمیر سیرت، اصلاح معاشرہ اور نظام اسلامی کے قیام کی راہ ہموار کرتی ہیں بلکہ وہ زندگی کے دوسرے مقاصد کی طرح فی نفسہ مقصود ہیں اور ان کی قدر قیمت اس لیے ہے کہ مقاصد دین کی فہرست میں ان کا مقام سب سے اونچا ہے۔

بعض لوگ تعلق باللہ کے معنی عبادات سمجھتے ہیں۔ اور تعلق باللہ کی مقصودیت سے تنہا عبادات کی مقصودیت مراد لیتے ہیں۔ لیکن تعلق باللہ کے معنی خدا کی اس مخلصانہ رضا جوئی کے ہیں جس کے ساتھ زندگی جذبات شامل ہوں۔ اور واضح کیا جا چکا ہے کہ خدا کی رضا جوئی ساری زندگی پر حاوی ہے اور کسی ایک شعبہ میں محدود نہیں ہے۔ اللہ سے بندے کا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ معبود ہے اور اس کی تعظیم پرستش، یاد اور عبادات کرتی ہے۔ وہ رب اور آقا بھی ہے۔ اس کی بندگی اور اطاعت بھی کرتی ہے۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے اور ہم اس کے نائب ہیں۔ ہمیں ایک نائب کی طرح اس کا ہر حکم نافذ کرنا اور اس کی ہر مرضی پوری کرنی ہے اور دوسروں پر اس کی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد

لے تیسرا خیال حال ہی میں جناب وحید الدین خان صاحب نے پرزور الفاظ میں اپنی کتاب تعمیر کی غلطی میں پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۴۳۹) پہلے دو خیالوں کے حاملین نے تو اپنے اپنے خیال کے حق میں کچھ دلائل بھی دیے ہیں مگر مصنف نے اپنے خیال کے حق میں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں سمجھی ہے۔

بھی کرتی ہے۔ دل کی لگن اور قلب کا شغور عبادات ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں جاری اور ساری روح کی حیثیت رکھتا ہے تعلق باللہ ایک شعبہ کی چیز نہیں، ساری زندگی کی چیز ہے۔ عبادات کی طرح تزکیہ اخلاق اور تعمیر سیرت بھی مقصود ہیں۔ مقاصد دین میں انھیں بھی بہت بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ مگر یہ بھی تنہا مقصود نہیں ہیں۔ بعض مقلدوں میں یہ رجحان ہے کہ مذہب کا کام تو حاصل، اخلاق ہے۔ یہ رجحان مغرب میں زیادہ عام اور بہت واضح ہے۔ اس رجحان کی بنیاد پر عیسائیت اور یہودیت میں مستقل فرقے وجود میں آچکے ہیں۔ تنظیمیں اور ادارے قائم ہو چکے ہیں اور مختلف اہل قیام اور دینی نظریات تشکیل پا چکے ہیں۔ مشرق میں بھی اس طرح کے رجحانات کی کمی نہیں۔ بعض ادیان تو بنیادی طور پر اخلاقی مذاہب ہی ہیں۔ بعض دوسرے مقلدوں میں بھی جو مغربی فکر اور تہذیب سے خالص متاثر ہیں یہ رجحان نمایاں ہو رہا ہے کہ ایمان و عقیدہ پرستش اور عبادت کا سارا حاصل اخلاق اور سیرت کی تعمیر ہے۔ ایک دور تھا جب کہ اخلاق و سیرت کی تعمیر کو روحانی مقاصد کے لیے تیاری کے نصاب میں داخل کیا جاتا تھا اور اب یہ رجحان ہے کہ روحانی کاوشیں تزکیہ اخلاق اور تعمیر سیرت کی تیاریاں سمجھی جا رہی ہیں۔ یہ دونوں رجحانات ناقص ہیں۔ قرآن و سنت سے نہ اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے نہ اس نظریہ کی اسلامی نقطہ نظر سے عبادات و اخلاق دونوں بجائے خود مقصود ہیں اور دونوں مستقل اہمیت و قدر قیمت کے حامل ہیں۔

یہی حال دین کے اجتماعی مقاصد اور اجتماعی احکام کا ہے۔ میری زندگی کا مقصد فقط میلہ ہی ایسا نہیں یقیناً میری ہی عبادات، میری ہی تزکیہ اخلاق اور میری ہی زندگی کی تشکیل نہیں ہے۔ بلکہ ہر اس فرد کا ایمان و یقین، تزکیہ، تعمیر، اصلاح و تکمیل میری زندگی کے مقاصد میں شامل ہے جس کا مجھے راعی التزام اور مسئول بنایا گیا ہے۔ جسے میری خلافت و نیابت میں دیا گیا ہے۔ جو میرے طبقہ اثر و نفوذ، اختیار و اقتدار میں ہے۔ پھر دوسروں کی اصلاح و تعمیر کی کوشش میرے لیے صرف اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ وہ بالواسطہ میری اصلاح و تعمیر، تزکیہ و تکمیل کا ذریعہ ہے۔ بلکہ وہ بذات خود مطلوب ہیں۔ خدائی عبادات اور احکام کا ایک جز اپنی اصلاح و تعمیر ہے۔ دوسرا جز دوسروں کی اصلاح و ترقی ہے۔ ہر فرد کی یہ دونوں ذمہ داریاں مستقل ہیں اور دونوں مقصود ہیں۔ شریعت کے اجتماعی احکامات اس وقت تک ٹھیک ٹھیک لگاتے نہیں کیے جاسکتے جب تک کہ دوسرے کی اصلاح و ترقی اپنی اصلاح و تکمیل کی طرح زندگی کا مقصد نہ بن جائے۔

مقصد زندگی کا اسلامی نظریہ روح اور جسم کے مقاصد کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ نہ تنہا روح کی بابت مقصود ہے اور نہ تنہا جسم کی۔ کسی کی ترقی صرف اس لیے مقصود نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ خود ہر قدر قیمت سے خالی ہے۔ اسلامی نظریہ روح اور جسم کے مقاصد کے درمیان کسی غیر خصل تضاد کا قائل نہیں۔ ان میں توافق ممکن ہے اور مناسب حدود کے اندر دونوں کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ جسم و روح کی ہم آہنگ تکیں اسلامی نظریہ کے مطابق زندگی کا مقصد ہے۔ اسی طرح اسلام کی نظر میں زندگی کا ظاہر و باطن یکساں مقصود ہیں۔ علم و معرفت، جذبہ احسان، یقین و ارادہ، قول و عمل سب کچھ مقصود ہیں۔ بعض فقہاء نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ علم فی نفسہ مقصود نہیں ہے۔ مقصدیت تو صرف عمل کو حاصل ہے۔ خواہ وہ قلب کا عمل ہو یا جوارح کا۔ یہ خیال ایک طرف ہے۔ بلاشبہ علم کا ایک حصہ وہ ہے جو علم کے لیے ہی مقصود ہے لیکن سارا علم ایسا نہیں ہے خدا کی ذات و صفات اور دین کے دوسرے حقائق کا علم یقین بذات خود مستحسن اور مطلوب ہے اس فقہانہ خیال کے خلاف اہل فلسفہ اور اہل تصوف کا ایک گروہ تنہا علم و معرفت کو آخری غایت قرار دیتا ہے اور سارے اعمال، حتیٰ کہ اخلاق و عبادات کو اس کے لیے ذرائع و وسائل اور تیاری میں شمار کرتا ہے۔ یہ خیال بھی ایک طرف ہے۔ کچھ لوگ جذبہ اور احساس کو انسان کی حقیقت ٹھہرتے ہیں اور خدا کے ساتھ گہرے جذباتی تعلق اور اس کی کیفیات کو حاصل دین اور مقصد زندگی بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں تمام اعمال یا بیشتر اعمال مقصد کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ خیال بھی پہلے دونوں خیالوں کی طرح ایک طرف ہے۔ یہ تینوں خیالات دین اور انسان کے ناقص فہم اور حقیقت کے بارے میں کوتاہ نظری کا نتیجہ ہیں۔

(باقی)

ویدوں کے بعد

(جناب احمد خضر زبیری ایم۔ ایس۔ سی)

برہمن وید کی حمدوں کے بعد برہمن یا نذروں کے متعلق لٹریچر کا زمانہ آتا ہے۔ یہ دونوں ہندو اشیاء ہیں اور دونوں کا مخصوص مزاج ہے لیکن اس کے باوجود دونوں آپس میں ملے جاتے ہیں کیونکہ یجر اور سام وید برہمن کی رسوم کو بطور ایک امر واقعہ کے قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ اس کے بعد کے نہیں ہو سکتے۔ برہمن کے مطالعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو ازم کا واحد مقصد نذر کا نیاز چڑھانا ہے۔

اس طریقہ عبادت پر بدھ ازم نے زبردست تیشہ چلایا تھا جس کے حملے سے وہ پوری طرح سنبھل گیا۔ نذر چڑھانے کا طریقہ جو کہ برہمن سے معلوم ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہے گویا کہ یہ سائنٹفک طریقت ہے حیات جاوداں اور دنیا کی شان و شوکت حاصل کرنے کا۔ نذر ابتدا میں تو ایک معمولی چڑھاؤ تھا لیکن بعد کو اسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی۔ برہمن سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوتا بھی ابتدا میں فانی تھے اور انھوں نے بھی دوام انھیں نذروں کے ذریعہ حاصل کیا اور جو کوئی آدمی ایسی طرح نذریں چڑھائے وہ بھی دیوتاؤں کی طرح غیر فانی بن سکتا ہے۔ نذر چڑھانا محض دیوتاؤں کی خوشنودی کا ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کی جادوگری ہے جس کا ساری دنیا پر اثر ہے۔ یہ رجحان اب بھی مختلف ہندو فرقوں میں موج دے رہا ہے کہ دوسرے روپ میں ہے۔ وید کی رسموں میں جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان میں اناج کی ٹکیاں، پھل، گھنٹا، جانور اور کبھی کبھی آدمی بھی شامل ہوتے تھے لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت سوگم میں کی جاتی تھی۔

پتیسرا۔ جس طرح کہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ساری دنیا کے اندر ایک مٹھی روح جاری و ساری

ہے جس کو برہمن کے طریقہ عبادت کے ذریعہ پہچانا جاسکتا ہے اور جس کے ذریعے ساری کائنات پر قابو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور اسی طرح تپسیا کرنے والا اپنے تپسیا کے درجے سے سب دیوتاؤں اور نظام قدرت پر قابو حاصل کر لیتا ہے۔ تپسیا اپنی خواہشات کو فنا کر دینے اور اپنی خوشی سے اپنے آپ کو تعلق سے دینے کا نام ہے۔ اس عقیدے کے مطابق نفس کشی کی شدت اور استقلال سے بڑی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دیوتاؤں نے تخلیق کا عمل تپسیا کے دور سے کیا ہے۔ یہ طرز فکر و عمل ایک طرز کے فکر و عمل سے مختلف ہے۔ کیونکہ ویدک زمانے کے لوگوں کے سامنے دنیا کی خوشی اور دنیا کے غم، الغرض کہ ہر طور پر دنیا کی زندگی تھی اور دنیا میں اپنے آپ کو عذاب دے کر کوئی اور چیز حاصل کرنا ان کے پیش نظر نہیں تھا۔ ہر حال بعض محققین نے تپسیا کے تصور کی ابتدا ویدک عہد ہی سے کی ہے۔

برہمن کے بعد اپنشد کا دور ہے۔ پرانے اپنشد وید کے یا برہمن کے فہم کی حقیقت کھتے اپنشد اور علم ہیں۔ اپنشد کا مضمون نذرِ نیا کے بجائے فلفیاض مباحثہ ہے۔ مغربی محققین اپنشد کو مختلف لوگوں کا فلسفہ سمجھتے ہیں لیکن ہندوؤں کے نزدیک چونکہ یہ الہامی ہیں۔ اس وجہ سے وہ ان کو ایک ہی فلسفہ کا پیغام سمجھتے ہیں اور ان کی اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ ایک مستقل نظام فلسفہ کی بنیاد اٹھائی جاسکے۔

اپنشد کا ایک دل چسپ مضمون یہ ہے کہ آتما اور پرما تا کا تعلق معلوم کیا جائے۔ آتما انسان کی حقیقت ہے جو کہ نہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے نہ مرتی ہے بلکہ وہ ایک مستقل غیر فانی ہستی ہے۔ انسان کو اس کا ادراک کسی قدر خواب میں اس سے زیادہ بے خواب نیند میں اور اس سے بھی زیادہ ایک اور کیفیت میں ہوتا ہے جو کہ اس سے بھی ایک درجہ آگے ہے۔ آتما کو محسوس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ خود آتما ہی ہے جو کہ حواسِ خمسہ کے ذریعے سے خارجی دنیا کو محسوس کرتی ہے۔ آتما کے متعلق سوچا بھی نہیں جاسکتا کیونکہ یہ خود آتما ہی ہے جو کہ دماغ کے ذریعے سوچتی ہے۔ آتما خود حواس اور دماغ کو استعمال کرتی ہے لیکن خود ان کی گرفت سے بالاتر ہے۔

دوسرا اہم مضمون ہے وجود حقیقی یا برہمن کے وجود کی حقیقت کے متعلق — اپنشد میں اس کا تعلق دیو بالائے نہیں ہے بلکہ فلسفہ سے ہے کبھی اس کا ذکر بطور ایک شخص ہستی کے کیا جاتا ہے کبھی غیر شخص۔ کبھی اس کو حیاں کہا جاتا ہے کبھی نہاں۔ اپنشد کے نقطہ نظر سے کائنات برہمن سے

معرفت حاصل ہوتا ہے۔ جینی کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کا انکار تو نہیں کرتا مگر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ رسوم کی پابندی سے جلد یا بدیر مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر اس زندگی میں نہیں تو اس کے بعد کسی دوسری زندگی میں۔ رسوم کے مطابق نذر نیاز چڑھانے سے انسان کو جنت مل سکتی ہے لیکن اعمال کی ان جزا میں خدا کا کچھ دخل نہیں ہے۔ اعمال اور ان کے نتائج لازم و ملزوم کے طور پر ہیں اور ان میں کسی خدا کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔

ایک دوسری سوتربندی اس کی ہے اس کا مفہوم بہت مبہم ہے۔ بہر حال اہل علم کے نزدیک تعلیم یہ ہے کہ برہمن (خدا) ہی دنیا کی غایت ہے۔ اس لیے سب علم اور مذہب کا تعلق بھی برہمن ہی سے ہونا چاہیے۔

برہمن پر دھیان جملنے سے آتما کو نجات حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کسی طرح برہمن میں ضم ہو جاتی ہے۔ یہ سب نظریے ہندو فلسفے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

پیشوں کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو تو چہرہ پر مرقہ نظر آتا ہے

خون صفا

بھوشن پمپی غارش اہر داد سے نجات لے
کرو مہا چہرے کو شہل کی طرح تروتازہ مکتا ہے

دواخانہ طبیکالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مغربی انداز فکر

(جناب فرحت قمر، لکچرر ڈپارٹمنٹ آف لکچریشن، دہلی)

مغربی تہذیب کی آمد ہی نے موجودہ انسان کی آنکھوں میں دہریت کی دھول جھونک کر اسے حقیقت کو دیکھ سکے کے ناقابل بنادیا ہے۔ علم جو قربت الہی کا ذریعہ تھا اب خدا سے دور کرنے میں معاون ہو رہا ہے۔ مغرب دہریت کی راہ پر بہت دور نکل چکا ہے اور وہاں کے سنجیدہ انسان، مفکر فلاسفہ حقیقت آشنا افراد یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ راہ غلط سمت میں لے جا رہی ہے لیکن مشرق کا حال عجیب ہے نہ تو وہ پوری طرح مادی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکا ہے اور نہ مذہب کی قدیم اقدار روایات کا حامل رہا ہے۔

مذہب انسان کی فطرت ہے ایک حقیقت ہے لیکن موجودہ دور کا انسان غیر فطری زندگی میں فطرت و حقیقت کی آگاہی سے بہت دور ہو گیا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے طلباء تو خیر ناچختہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں خیالات کی دنیا میں عبوری دور سے گزرنے والے مسافر ہوتے ہیں افسوس ان لوگوں کے طرز فکر پر ہے جو عمر کی بہت سی منزلیں گزرا کر بالغ نظری کے دور میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی مذہب کے نام سے اس طرح چونکتے ہیں جیسے کسی نے ان کے سامنے کسی قابل نفیر شے کا نام لے دیا ہو۔ تعلیم کا جھکاؤ خالصتہ مادی سمت میں ہے اور تعلیم یافتہ انسان اسی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سائنس اور مذہب میں فرق کیوں ہے؟ یہ بات اسی وقت چوچھی جاسکتی ہے جب تک کوئی حقیقت سے آگاہ نہ ہو۔ فی الحال سائنس کی معلومات اہل نظر کی معلومات کے مقابل میں ایک لاکھواں حصہ بھی نہیں ہیں لیکن اہل سائنس کو زعم باطل ہے کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ اپنی صدیوں کی کاوشوں کے بعد سائنس دان اپنے نظام جسمانی کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ پایا ہے۔ اس کائنات میں سائنس نے جتنا کچھ

جان لیا ہے وہ باوی انظر میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت ایک ذرہ سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ چاند پر کندہ حکایت بھینکے والے اپنی کوششوں پر نازاں ہو سکتے ہیں لیکن وہ ذرا سا غور کریں تو اپنی بے ایلی کا احساس ان کو ہوجا جائے گا۔ چاند کی دوری زمین سے اوسطاً دو لاکھ تیس ہزار میل ہے اتنی دور کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لینا واقعی حیرت انگیز ہے لیکن دران ستاروں اور سیاروں کی دوری کا اندازہ بھی تو کیجیے جن سے نکلی ہوئی روشنی کی شعاعیں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سکنڈ کی رفتار سے ہزاروں سال میں پہنچتی ہیں۔

اگر آج کا انسان سائنس کے اس تخمینہ میں کوئی سمجھتا ہے تو اس کی تباہی ہے کہ قرآن وحدث میں مذکور حجت ودورخ کی دوری اور وحدت کو بھی صحیح مان لے۔ مگر مشکل تو یہی ہے کہ آج کا مغرب زدہ ذہن سائنس کی بتائی ہوئی باتوں کو تو باوجود ان کے کھوکھلے پن کے صدق دل سے مان لیتا ہے اور اس صاحب بصیرت انسان کی ان باتوں کو جو آج کے سائنس کی ہزار تحقیقات پر بھاری ہیں۔ ماننے سے ہچکچاتا ہے۔ یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ یہ جھجک کیوں ہے؟ اس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہو کہ ان کے یقین و اعتقاد میں بے انتہا کمزوری ہے اور دماغوں میں خطرناک حد تک کمی۔

برسوں کی تحقیق کے بعد ماہرین نفسیات نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ ایک شخص اگر چلے تو اپنے دماغ کو یکسر کے اور اپنی توخیال کو مرکز کہے کسی دور افتادہ مقام پر رہنے والے شخص کو کوئی پیغام پہنچا سکتا ہے اور اس بات کی تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دماغ سے کچھ برقی لہریں نکلتی ہیں جو ریڈیو کی لہروں کی طرح فضا میں پھیل جاتی ہیں اور اپنے مرکز پر پہنچ کر کسی دوسرے شخص کو متاثر کر سکتی ہیں اس عمل کا نام وہ ٹیلی پیٹیویسیٹے ہیں۔ طالب علم لکچر کی زبان سے یہ بات سن کر پوری طرح یقین کر لیتا ہے لیکن جب اسی طالب علم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمدؐ میں بیٹھے بیٹھے ایران میں مارچ کرتی ہوئی سپاہ کے سالار کو ایک پیغام بھیج دیا تھا تو وہ اس میں شک کرتا ہے۔ بات وہی ہے لیکن سائنس کے نام پر اس کو مان لیا جاتا ہے۔ مذہب کے نام پر اس میں شک کیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کی سنت کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دماغی یا جسمانی کام کرنے سے اعصابی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس بات کو صحیح سمجھ کر مان لیا جاتا ہے۔ آج دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ کمزور کام ماہر اپنی قوت خیال کو مجتمع کر کے اپنی آنکھوں کی متغایطی طاقت سے اپنے معمول میں اپنی مرضی کے مطابق رد عمل کر سکتا ہے۔

بیماروں کو آرام پہنچا سکتا ہے، مجبور العقول کا رزلے انجام دے سکتا ہے۔ ہزاروں میل دور کے حالات معلوم کر سکتا ہے لیکن اس بات کو ماننے کے لیے لوگ آسانی سے تیار نہیں ہوتے کہ ایک وہ شخص جس نے برسوں کی ریاضت سے اپنی روح کو لطیف اور اپنی نظر کو رانا آشنا بنا لیا ہے خفیہ باتوں کا پتہ بنا سکتا ہو کسی کے دماغ کو اپنی مرضی کے مطابق متاثر کر سکتا ہے کسی بیمار کو شفا دے سکتا ہے۔ ارجح کا تعلیم آدمی اس فیضانِ نظر کو نہیں مانتا جس نے اسمعیل کو "آدابِ فرزند" سکھائے تھے آج تو لوگ "کتب کی کرامت" میں ہی یقین رکھتے ہیں لیکن یہ سب اسی لیے ہے کہ آج کا تعلیم یافتہ انسان علامہ اقبال کی طرح صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ سائنس کے نام پر کسی بات کو ماننا اور مذہب و روحانیت کے نام پر احترام کرنا بے ناری کے علاوہ اور کیا ہے ؟

لیکن مذہب کے نام پر لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت ہمیشہ حقیقت رہتی ہے۔ آج فلاسفر، ماہرینِ نفسیات، قومی مصلح، ڈاکٹر، عالم اور غلج جو مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن سے آگاہ ہو چکے ہیں اسی طرف لوٹ رہے ہیں جس کو مذہب کہتے ہیں۔ مذہب عین فطرت ہے اور واحد راہِ نجات ہے۔ دنیا جلد یا بدیر اس طرف آنے کے لیے مجبور رہے گی۔ آج نفسیات میں ایک نئی شاخ پیراسائیکولوجی کے نام سے ابھر رہی ہے جو بتاتی ہے کہ روح کیا ہے اور ما فوق الفطرت باتوں کی ماہیت کیا ہے تعلیم اگر واقعی تعلیم ہے تو وہ ایک دن انسان کو ضرور صحیح راستے پر لے آئے گی۔

جولائی ۶۸ء کے ریڈرس ڈائجسٹ شمارے میں ایک اونچے درجے کے ریاضی دان سر وارن ویلر اپنے مضمون "کیا ایک سائنس دان خدا پر یقین کر سکتا ہے" میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر مذہب اور سائنس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو ان میں کوئی ٹکراؤ معلوم نہیں ہو گا۔ سائنس کے نام سے مذہبی عقائد رکھنے والے اور مذہب کے نام سے سچی نقطہ نظر رکھنے والے اس لیے چونکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں۔ اپنے مضمون میں وہ ایک دلچسپ بات لکھتے ہیں کہ اہل سائنس اور اہل مذہب اگر زلی و شوہر کی طرح ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں ایک دوسرے سے ہمدردی کریں تو کچھ عرصہ بعد دونوں ایک ایسی منزل پر آ سکتے ہیں جہاں ہنجر ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں۔ ان کے مضمون کا آخری جملہ ہے "ہمارا سائنس نے اس زمین پر بلا اس سے ماورا کائنات کے بہت سے راز انسان پر کھول دیے ہیں اور یہ سائنس کی عظمت کا ثبوت ہے لیکن خدا اس سے عظیم تر ہے۔"

چند علمی اور تاریخی واقعات

امام ابو یوسف کی فقہی بصیرت

امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں متعدد فقہاء جمع تھے اور ان میں امام یوسف بھی تھے۔ اتنے میں ایک شخص اس دربار میں لایا گیا۔ ایک دوسرے شخص نے اس پر یہ چوری کیا کہ اس نے رات میں گھر سے بہت سا مال لے لیا ہے۔ جب مدعا علیہ سے دریافت کیا گیا تو اس نے اس کا اقرار کر لیا۔ یہ سنکر امام ابو یوسف کے سوا تمام فقہاء نے بالاتفاق کہا کہ مدعا علیہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ فقہاء نے پوچھا کیوں انہوں نے جواب دیا کہ اس نے صرف مال لینے کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے قطعاً یہ واجب نہیں ہو کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ جواب سنا کر تمام فقہاء نے امام ابو یوسف کی تصدیق کی۔ پھر فقہاء نے آئندہ مال لینے والے سے پوچھا۔ کیا تو نے چوری کی تھی؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں میں نے چوری کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا۔ اب اس کے ہاتھ کاٹ دینے میں کوئی شبہ نہ رہا کیونکہ اس نے چوری کا اقرار کر لیا لیکن امام ابو یوسف نے کہا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پہلے اقرار سے اس پر تادیب واجب ہو چکا ہے۔ چوری کا یہ دوسرا اقرار اس کے لیے کافی ہے کہ اس پر تادیب واجب ہو چکا ہے وہ ساقط ہو جائے۔ اب اس کا یہ اقرار قابل تسلیم نہیں ہے۔ یہ جواب سنا کر تمام فقہاء حیران ہو گئے۔

نوٹ: فقہ حنفی میں چوری کی سزا صرف ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ چور پر چوری کیے ہوئے مال کا تادم واجب نہیں ہوتا۔

قرآن فہمی کی ایب ناوڑثال

امام شعی کہتے ہیں کہ میں جلالہ یوسف نقفی کے پاس بیٹھا تھا کہ بلخ کے فقیہ یحییٰ بن یحیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے حاضر کیے گئے۔ ان کو دیکھ کر جلالہ نے پوچھا۔ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے؟ انھوں نے کہا۔ میں یہی خیال رکھتا ہوں۔ جلالہ نے کہا۔ میرے سامنے قرآن سے کوئی واضح دلیل پیش کرو۔ ورنہ میں تمہاری بوٹی بوٹی کٹا دوں گا۔ انھوں نے کہا۔ میں جلالہ! میں نہیں قرآن ہی سے واضح دلیل دوں گا۔ شعی کہتے ہیں کہ مجھے فقیہ بلخ کی اس جرات پر کہ انھوں نے نام لے کر جلالہ کو مخاطب کیا تعجب ہوا۔ جلالہ نے یحییٰ سے کہا کہ میرے سامنے خدام ابنائنا و ابنائکم والی آیت پیش نہ کرنا۔ انھوں نے کہا۔ میں کتاب اللہ سے واضح دلیل پیش کرتا ہوں۔ پھر انھوں نے یہ آیت پڑھی۔ و نو حادینا من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمن وایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکن الک فخری المحسنین و ذکر یا و یحییٰ و عیسیٰ

یہ آیت پڑھ کر انھوں نے جلالہ سے پوچھا کہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ حالانکہ اس آیت نے انہیں حضرت نوح کی ذریت میں داخل کیا ہے۔ تھوڑی دیر جلالہ سر جھکائے رہا اور پھر سر اٹھا کر اس نے کہا۔ گویا میں نے آج تک کتاب اللہ کی یہ آیت پڑھی ہی نہ تھی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان کی زنجیریں کھول دو اور انہیں ایک خیر رقم عطا کرو۔

نوٹ:- یہ واقعہ امام مادی نے اپنی تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ جلالہ کا خیال یہ ہو گا کہ ذریت بیٹے کی اولاد کو کہتے ہیں اور حضرت حسن اور حسین چونکہ بیٹی کی اولاد تھے اس لیے وہ ذریت رسول میں داخل نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذریت کا اطلاق صرف بیٹے کی اولاد پر نہیں ہوتا بلکہ بیٹی کی اولاد پر بھی ہوتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کی ذہانت کے چند اقصا

پہلا واقعہ کہا جاتا ہے کہ اہل مدینہ کی ایک جماعت امام ابو حنیفہ کے پاس اس ارادے سے پہنچی کہ اس سے امام کے چچے سورتا تھا پڑھنے کے مسئلہ پر متنازعہ کوئے اعلان کی نرابانہ بند کر دے۔ انہیں جلالہ

جماعت کے ارادے کا علم ہوا تو انھوں نے کہا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو مناظرہ کروں اس لیے آپ اپنے میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص کو مناظرہ کا معاملہ سپرد کر دیں تاکہ میں صرف ان سے مناظرہ کروں۔ انھوں نے اپنے میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور اس جماعت کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ یہ تھا:-

"کیا یہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟

جماعت: ہاں۔

امام ابو حنیفہ:- کیا ان کے ساتھ مناظرہ آپ سب لوگوں سے مناظرہ تسلیم کیا جائے گا؟

جماعت:- ہاں۔

امام ابو حنیفہ:- ان پر جو الزام عائد ہو گا وہ آپ لوگوں پر بھی ہو گا۔

جماعت:- ہاں۔

امام ابو حنیفہ:- اگر میں ان سے مناظرہ کروں اور ان پر حجت قائم کر دوں تو وہ حجت آپ کے لوگوں پر بھی قائم ہو جائے گی؟

جماعت:- ہاں:-

امام ابو حنیفہ:- وہ حجت آپ پر کیوں قائم ہوگی؟

جماعت:- چونکہ ہم نے اس معاملے میں ان کو اپنا امام مان لیا ہے اس لیے جو قول ان کا ہو گا وہی ہمارا بھی ہو گا۔

امام ابو حنیفہ:- بھیک ہے تو اب یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ جب ہم نے نماز کے لیے کسی کو اپنا امام چن لیا تو اس کی قرات ہماری قرات بھی ہوگی اور وہ ہمارا نائب قرار پائے گا۔ یہ سب کہ اس جماعت نے مناظرے میں امام ابو حنیفہ کی فتح کا اقرار کر لیا۔

امام رازیؒ نے دو سر واقعات نقل کیے ہیں کہ ایک دن امام ابو حنیفہ کو خلیفہ منصور عباسی دو سر واقعہ نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کا وزیر ربیع امام صاحب کا مخالف تھا۔ اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا:- یا امیر المؤمنین! یہ آپ کے دادا (حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما) کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے دادا استثنائے منفصل کو جائز کہتے ہیں اور یہ اس کا انکار

کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک استثنائے منفصل جائز نہیں ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا۔ یہ بیح اس بات کے قائل ہیں کہ لوگوں کی گردنوں میں آپ کی بحیثیت کا قلابہ نہیں ہے۔ (یعنی لوگ آپ کو دل سے امیر المؤمنین تسلیم نہیں کرتے) منصور نے پوچھا یہ کیسے؟

امام صاحب نے فرمایا۔ یہ اس طرح کہ لوگ آپ کے سامنے آپ کی خلافت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس جا کر ان شاء اللہ کہہ لیتے ہیں اور ان کا اقرار باطل ہو جاتا ہے۔ یہ سنکر منصور مجلس پڑا اور اس نے ربیع سے کہا خبردار! تم ابو حنیفہ سے چھڑ چھاڑ نہ کرو۔ جب امام صاحب باہر آئے تو ربیع نے کہا۔ کج تو آپ نے مجھے مرواہی ڈالا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا۔ مجھ پر حملے کی ابتدا تم نے کی تھی۔ میں نے تو صرف اپنی مدافعت کا فریضہ انجام دیا۔

نوٹ: فقہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے کسی اقرار یا طلاق وغیرہ کے معاملہ میں ان شاء اللہ کا جملہ کہہ دیا تو اس کے پہلے کہے ہوئے جملے کا حکم باطل ہو جاتا ہے مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے طلاق دی ان شاء اللہ تو یہ طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ ان شاء اللہ کہتے ہی اس کا پہلا جملہ میں نے تجھے طلاق دی" باطل ہو جائے گا۔ فقہاء کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ پہلا جملہ کب باطل ہوگا؟ ان شاء اللہ کو پہلے جملے سے ملا کر فرما کہنے سے یا اس کو پہلے جملے سے الگ کر کے کچھ دیر رک کر کہنے سے بھی۔ ملا کر بلا تاخیر کہا جائے تو اس کو استثنائے متصل کہتے ہیں اور کچھ دیر رک کر کہا جائے تو اس کو استثنائے منفصل کہتے ہیں۔ امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ صرف استثنائے متصل ہی موثر ہے منفصل استثناء سے حکم باطل نہ ہوگا اور حضرت عبداللہ بن عباس کا مسلک یہ ہے کہ استثنائے منفصل بھی موثر ہوتا ہے۔ اس واقعہ کو واضح کرنے کے لیے اسی قدر لکھنا کافی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان شاء اللہ سے کون سے احکام اور جملے باطل ہوتے ہیں اور کون سے باطل نہیں ہوتے یا اسی طرح کی دوسری تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھنی چاہئیں۔

رات کے وقت ایک شخص کے گھر میں چند چور داخل ہوئے اور اس کا سامان اکٹھا کرنے کے نیسیر واقعہ بعد ڈرا دملا کر اس شخص سے یہ قسم بھی کھلائی کہ اگر تم نے کسی کو چوروں کے نام بتائے تو تمہاری بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ دن کے وقت وہ شخص یہ دیکھ رہا تھا کہ چور اس کا سامان بیچ رہے ہیں لیکن اپنی قسم کی وجہ سے زبان کھولنے سے مجبور تھا وہ کسی کو ان چوروں کے نام نہیں بتا سکتا تھا آخر گھر کا امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا اور اپنی مشکل ان کے سامنے پیش کی۔ امام صاحب نے اس سے

کہا کہ اپنے محلے کے مسجد کے امام اور چند دوسرے معزز افراد کو میرے پاس لے آؤ جب وہ لوگ آگئے تو انہوں نے ان سے کہا کیا آپ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس شخص کو اس کا سامان مل جائے۔ انہوں نے کہا ہاں تب آپ نے یہ تدبیر بتائی کہ محلے کے لوگوں کو ایک گھر میں جمع کروا اور پھر ایک ایک کر کے ان کو باہر نکالو اور اس شخص سے پوچھو۔ کیا اس نے تیرے گھر میں چوری کی؟ جو چور نہ ہو اس کے بارے میں یہ شخص کہے کہ نہیں اس نے چوری نہیں کی اور جب چور باہر نکلے تو تمہارے سوال پر یہ شخص خاموش رہے جس جس کے بارے میں یہ جواب نہ دے اس کو پکڑ لو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام چور پکڑ لیے گئے اس شخص کو اس کا سامان بھی واپس مل گیا اور اس کی قسم بھی نہ ٹوٹی۔

امام ابو حنیفہ کی حاضر دماغی اور حاضر جوابی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی چوتھا واقعہ کہ ماہ رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جملہ کرے گا۔ اس قسم کے بعد وہ پشیمان ہوا لیکن کسی فقیہ کی سمجھ میں اس کا جواب نہ آیا۔ جب امام ابو حنیفہ سے اس شکل کا ذکر آیا تو آپ نے فوراً کہا اس سے کہو کہ وہ بیوی کو لے کر سفر کرے اور مسافت میں اپنی قسم پوری کرے (سفر میں رمضان کا روزہ ترک کرنے کی رخصت ہے اس لیے اس کو اپنی قسم پر عمل کرنے کا موقع مل جائے گا)

امام شافعیؒ کی حاضر جوابی اور ذہانت

ہارون الرشید کے دربار میں ایک معتزلی نے امام شافعی سے کہا: آپ کسی مسئلے پر اجماع کا دعویٰ کس طرح کرتے ہیں جب کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک چیز پر تمام اہل مشرق و اہل مغرب کے اتفاق کا علم ہو سکے۔ امام شافعیؒ نے خلیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ ان کی خلافت پر تمام لوگوں پر اتفاق ہے؟ ڈر کے مارے اس معتزلی کو اس کا اقرار کرنا پڑا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔

فرزدق کی ذہانت

عربی کے مشہور شاعر فرزدق نے کسی کی بھویں میں یہ شعر کہا

لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع دہلی خالعه

(ترجمہ) تمہاری مدح میں میرا شعر صنائع ہوا جس طرح موتی خالصہ کے جسم پر خالصہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی محبوبہ اور بڑی ادیبہ و ظریف تھی۔ جب اس نے فرزدق کا یہ شعر سنا تو اسے سخت ناگوار ہوا اور اس نے سلیمان سے فرزدق کی شکایت کی۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر حاضر دربار کیا جائے۔ وہ جب لرزنا کا پتہ دبا رہی حاضر ہوا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کیا یہ شعر تم نے کہا ہے؟ فرزدق نے جواب دیا: میں نے یہ شعر اس طرح نہیں کہا تھا میرے دشمن نے اس میں تحریف کر کے آپ تک پہنچایا ہے۔ گفتگو پر دس کے پیچھے خالصہ سن رہی تھی۔ فرزدق نے کہا یہ شعر میں نے یوں کہا تھا۔

لقد ضاع بشعرى على بابكم كما ضاع دُر على خالصه
تمہاری مدح میں میرا شعر چمک اٹھا جس طرح موتی خالصہ کی گردن میں چمک اٹھتا ہے
یہ سن کر خالصہ خوشی کے مارے اچھل پڑی اور اتنی بے قابو ہوئی کہ باہر نکل آئی اور اس کے جسم پر جو زیورات تھے وہ سب اس نے فرزدق کو دیدیے۔ ان زیورات کی قیمت دس ہزار درہم تھی۔ جب وہ زیورات لے کر دربار سے باہر آیا تو سلیمان نے اس کے پیچھے اپنے ایک افسر کو بھیجا اور اس نے وہ زیورات فرزدق سے ایک لاکھ درہم میں خرید لیے اور اس طرح خلیفہ نے وہ زیورات پھر خالصہ تک پہنچا دیے۔
نوٹ: یہ واقعات امام رازی نے علم و فہم کی فضیلت پر دلائل دیتے ہوئے اپنی تفسیر کبیر میں نقل کیے ہیں اور ہم ان کے ترجمے قارئین زندگی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
(ادارہ زندگی)

۱۔ کلہم ۵ رسائی پر دی جاتی ہے
شرائط ایجنسی ۲۔ ۱۵ ایڈوانس جیسے ہوتے ہیں

۳۔ ۵ سے ۵ رسائی تک کمیشن ۲۵ دیا جاتا ہے۔ تعداد اس سے زائد ہونے پر چڑھ کر دیا جاتا ہے۔

۴۔ رسائی بھیجے گا مخرج بذمہ ادارہ ہوتا ہے۔ وی پی یا جبری ہونے کی صورت میں صرف فیس بذمہ

ایجنٹ ہوتی ہے۔
۵۔ ہر ماہ کا مل باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔
منیجر
اپنا "زندگی" رام پور

اشاعت قرآن

(جناب محمد عبداللہ منہاس)

ابتداء میں مسلمانوں کی یہی کوشش اور خواہش رہی کہ قرآن دنیا میں تہذیب قرآن مشرقی زبانوں میں اپنی اصلی زبان یعنی عربی میں ارجح ہو۔ اور اسلام کے حلقہ بگوش ہونے

والی قومیں اسے عربی ہی میں پڑھیں۔ یہی خیال کا نتیجہ تھا کہ جب موحدین کی سلطنت کے زمانے (۶۳۲ء تا ۶۶۱ء) میں جو انجرائسے اندلس تک پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن کا ترجمہ بربری زبان میں کیا گیا۔ تو علمائے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کو ناجائز قرار دیا تھے کہ اس ترجمے کا نشان بھی نہیں رہنے دیا۔

ہندوستان میں قرآن کریم کا ترجمہ سب سے اول شاہ ولی اللہؒ نے فارسی زبان میں 'فتح الرحمن' کے نام سے کیا جس کا ایک قلمی نسخہ مکتبہ مشرقیہ دارالعلوم اسلامیہ پشاور میں موجود ہے اور متعدد مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اس زمانے کے علمائے ان کی بھی سختی کے ساتھ مخالفت کی اور مسجد فتح پوری (دہلی) میں ان کے قتل کے منصب سے سنبھلے مگر رفتہ رفتہ یہ تعصب کم ہو گیا۔ اور اب ہر زبان میں ترجمے کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن فارسی زبان میں قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ وہ ہے جو شیخ سعدی شیرازی نے کیا۔ اس کے بعد اس زبان میں قرآن کے متعدد ترجمے شائع ہوئے۔

برونٹ نے اپنی تالیف میں ایک اور فارسی ترجمے کا ذکر کیا ہے جو اصفہان میں چھپا تھا۔ دہلی کے فاروقی پریس نے ۱۲۱۵ھ میں متعدد زبانوں میں قرآن کا ترجمہ شائع کیا اور اسے قرآن مجید ترجمہ اللہ کے نام سے موسوم کیا۔ تہذیب اور زبان میں ہے اور اصل قرآن کی ترتیب اس طرح واقع ہوئی ہے کہ اول سطر میں عربی زبان اس کے بعد دوسری سطر میں اس کا ترجمہ فارسی زبان میں 'تیسری سطر میں لفظی اردو ترجمہ اور چوتھی سطر میں سلیس و بامحاورہ ترجمہ ہے۔ فارسی ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کاسہ رحمن کے علاوہ

حاشیہ پر قرآنی مطالب کی توضیح اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کی گئی ہے۔ قرآن کے اور فارسی ترجمے بھی موجود ہیں جن میں قرآن کی شرح حواشی میں کی گئی ہے۔ قرآن کا ایک ترجمہ ریوزنڈ ڈاکٹر امام الدین امرتسری نے کیا تھا۔ یہ پہلا اردو ترجمہ ہے جو روٹن اردو میں شائع ہوا۔ کرسچن مشن پریس الہ آباد نے اسے طبع کر کر ہندوستان کے طول و عرض میں اپنے مقاصد کے لیے اشاعت دی۔

قرآن کریم کے جو ترجمے اردو میں کیے گئے ان میں مولانا شاہ عبدالقادر ابن شاہ ولی اللہ کا ترجمہ موضح القرآن مطبوعہ ۱۷۹۰ء اولین بہترین اردو ترجمہ ہونے کا امتیاز رکھتا ہے۔ عربی متن کے تحت اردو کا ترجمہ دیا ہے۔ اس کے متعدد ایڈیشنوں میں ایک ایڈیشن جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ شکلا ۴ مطابقت ۱۸۲۹ء میں ہنگی میں شائع کیا گیا اور ایک ایڈیشن جن میں فارسی ترجمہ بھی شامل ہے۔ ۱۸۳۱ء میں چھاپا گیا تھا۔ یہ ترجمہ نہایت مستند مقبول عام اور تمام اردو تراجم کا ماخذ ہے۔ اردو زبان میں دوسرے ترجمہ شاہ ولی اللہ کے فرزند اکبر مولانا شاہ رفیع الدین نے کیا مگر وہ زیادہ مقبول نہیں ہوا۔

اسی زمانے کے لگ بھگ سید شاہ حقانی غیرہ شاہ برکت اللہ ماہروی نے ایک اردو ترجمہ تفسیر کیا دلی کے نامور طبیب حکیم محمد شریف خاں مرحوم کا کیا ہوا قلمی ترجمہ حکیم محمد احمد خاں دہلوی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

اس کے علاوہ بے شمار اردو ترجمے شائع ہو چکے ہیں جن میں شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب (مجموع) اور مولوی فتح محمد صاحب جالندھری (مجموع) کے ترجموں کو خاص وقعت حاصل ہے۔ اول الذکر ترجمہ میں بہت سے ایسے محاورے استعمال کیے گئے ہیں جن سے عام اردو دان ناواقف ہیں۔ موصوفہ الذکر ترجمہ نہایت صاف سلیس اور خوشست ہے۔

سید یعقوب جن صاحب نے زنداں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی ایک ہی مضمون کی تمام آیتوں کو جو مختلف مقامات اور سورتوں میں آتی ہیں، یک جا کر کے ان کا ترجمہ کیا اور دو میں بالمقابل دیا ہے۔ ترجمہ بڑی کد کاوش اور فائیت و بے کی احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ بات عام طور پر معلوم نہیں ہے کہ بیضادی کی تفسیر قرآن کا ترجمہ ملایا کی زبان میں مع اصل عربی کے شائع کیا گیا ہے۔

اس تفسیر کے دو نمایاں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اولیہ ڈیپ ایسٹ افریقہ میں کثرت سے فروخت ہوا ہے۔

سید کے قول کے مطابق قرآن کا ترجمہ پشتو میں بھی ہو چکا ہے۔ گجراتی زبان میں قرآن کا ترجمہ حاجی غلام علی اسمیں رحمانی ایڈیٹر "راہ نجات" مجاز گزٹ نے اس طریق پر کیا ہے کہ ایک صفحہ پہاڑی عربی اس کے سامنے وہی آیتیں کوئی حروف میں اور اس کے تحت میں گجراتی ترجمہ مذکور ہے۔ ہند کی یہ قرآن کا پہلا ترجمہ الود کے راجہ سرو گس نے ایک عراقی عالم سے ۱۰۰۰۰ روپیہ میں کرانا شروع کیا تھا۔ یہ ترجمہ سوۃ نہیں بلکہ مکمل ہوا تھا۔ راجا اس ترجمے کو سرگودا سے مسلمان ہو گیا تھا۔ ہندی زبان میں ایک ترجمہ روبرو ڈاکٹر احمد شاہ مشنری ایم پی نے شائع کیا۔ اس کا نام "امداد" ہے۔ ایک ہندی ترجمہ ایک عالم خواجہ حنیف نظامی کے زیر نگرانی شائع ہوا ہے۔ ایک صفحہ میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کا ایک صفحہ ہے اور اس کے ساتھ ہندی ترجمہ میں اردو ترجمہ کے ساتھ ڈاکٹر احمد صاحب کے بارے میں ایک صفحہ ہے اور ہندی زبان میں اس کے بعد ایک صفحہ ہے۔ یہ بھی عالموں کی زبان سے تیار کیا گیا ہے۔ ایک اور ہندی ترجمہ شیخ محمد وسعت ایڈیٹر اخبار "لور" نے شائع کیا ہے۔ وہ اس سے پہلے کہ کسی ترجمہ کی شائع کیے ہیں۔ گو کہ یہ ترجمہ میں حضور سرور کائنات کی سیرت طیبہ بھی شامل ہے۔ یہ سیرت تمام ہندوؤں اور سکھوں کے مذاق کو اپنی نظر رکھ کر لکھے گئے ہیں۔

فرانس کے رسالہ "ریویو موند مزلمان" کی جلد چہارم صفحہ ۱۳۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نکاح اسلام کے زبان میں بھی شائع کیا گیا ہے۔

اس جلد کے منہ میں ایم ایف فرحاتی اور ایم ایل بوڈن نے ایک تفسیر کی پوری کیفیت بیان کی ہے جو عربی زبان میں چھاپی گئی ہے۔ چوتھی ترجمہ عربی متن کے بعد دیا گیا ہے اور اس کے بعد مطالب کی تشریح کی گئی ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ عربی متن کا ترجمہ فی تفسیر نہیں دیا گیا بلکہ صرف تفسیر کی گئی ہے۔ ایک عربی جملہ کے بعد عربی زبان میں اس کا مطلب واضح کیا گیا ہے۔ سوۃ فاتحہ کے بعد آیات قرآنی کو عام انسان کی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔

۱۹۲۷ء میں ایک غیر مسلم چینی نے ماڈیل کے انگریزی قرآن کو چینی زبان میں بنایا جو بالکل غلط تھا۔ علمائے مسلمانوں کو اس کے خریدنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد چھ سال کا عرصہ ہوا۔ شنگھائی میں

ہذا اگر اللہ بانی نس میر عثمان علی خاں غلام اللہ ملک و سلطنت شہر باد کوٹن نے ترجمہ کو ایک گراں قدر تصنیف
مرحمت فرمایا۔ ترجمہ کی کئی سو طرحیں نظر و نظام کے مرتبی مدد سے کیے خریدی گئیں اور ترجمہ کے لیے مادیات منصب
"ماجیات مقرر ہوا۔

مستر نرائن داؤد ایم اے ایل ٹی نے جو راج مندری ضلع گوداوری کے گورنمنٹ آرٹس کالج میں تیلیگوار
سنسکرت کے لکچرار ہیں قرآن کریم کا ترجمہ تیلیگوار زبان میں کیا ہے۔ انھوں نے مرزا محمد علی صاحب ایم اے
— لاہور کے انگریزی ترجمے سے مدد لی ہے۔

مدرسہ کے ایک اور مرتبہ بزرگ مسٹر وکٹا زین (۶۶) دہلی و ڈاکوہ مدرسہ نے مولوی محمد علی صاحب
کے انگریزی ترجمہ قرآن سے تیلیگو میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے۔ مسٹر موصوف لکھتے ہیں کہ "ترجمہ میں سیل،
راؤ دلی، پامراؤ نیز مرزا افضل آبادی اور ڈاکٹر حکیم خاں کرناٹی کے ترجموں سے مدد لی گئی ہے۔
مستریس این کرشن راؤ بی اے نے جو ریاست کوچین واقع جنوبی ہند کے ملیالم زبان کے ایک ماہر
رسالہ "سنگر" کے ایڈیٹر ہیں قرآن کا ترجمہ ملیالم زبان میں کیا ہے۔ داماد اشاعت بنگلور سے قرآن کا
ترجمہ کناری زبان میں کیا ہے۔ جو جنوبی ہند کی عام زبان ہے۔

سلطان عبدالحمید مرحوم کے عہد حکومت میں ترکی زبان میں اگرچہ قرآن کے کثیر التعداد تراجم شائع نہیں
ہوئے تاہم عربی متن کے ساتھ ترکی زبان میں تفسیریں اکثر شائع ہوئی ہیں اس میں نام کا ایک خوب صورت قرآن
۱۲۷۰ھ میں سلطان علی گنج شاہ پریس سے شائع ہوا تھا۔ دستور حکومت کے اعلان کے بعد کئی مصنفوں نے
مشترکہ طور پر قرآن کا ترجمہ ترکی زبان میں کرنا شروع کیا جس کی قدیم خیالات کے لوگوں نے مخالفت کی۔ تقریباً
تیس برس کا زمانہ ہوا کہ سب سے اولیٰ بارہم علی کی طرف سے قرآن کا ایک ترجمہ "ترجمہ القرآن" کے نام سے
شائع ہوا۔ ایک اور ترجمہ ترکی کے ایک اور پانزدہ روزہ رسالہ "اسلام مجاہد" میں چھپا۔ یہ رسالہ زیر
ادارت علیہم ثابت منکلب ہے۔

ترکی میں جدید طرز حکومت کے ظہور نے قرآن کریم کے صحیح ترجمہ کے ارکان کو آسان بنا دیا ہے۔ ترکی
میں اس سے پہلے جس قدر تراجم شائع ہوئے وہ ناقص و فاقہ کاٹی ناقص اور ناقص تھے۔ اب محکمہ معارف کے زیر
ادارت ایک نیا ترجمہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں قرآن کی اصل جہانت اور ترکی ترجمہ دونوں شامل ہیں
ترجمہ مختصر ہے۔ حاشیہ پر مولیٰ علی اور فقہی تشریحات ہیں۔ حکومت ترکی نے مشہور ترکی شاعر محمد مالک کی

کو اس خدمت پر مامور کیا جو ترکی کے اقبال ہیں۔ ترجمہ ترکی علماء کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوا جس نے آخری فیصلہ صادر کیا۔

احمدی آفندی آخانت اخبار حوں ترک میں رقمطراز ہیں کہ مذہبی اصلاح کے لیے ان تراجم کی دعا میں ضرورت ہے اور صرف اسی ذریعہ سے اسلام کی صداقتیں عوام تک پہنچائی جاسکتی ہیں۔

مشرقی افریقہ کی سواہلی زبان میں قرآن شریف کا پہلا ترجمہ عیسائیوں نے شائع کیا۔ یہ ترجمہ نہیں بلکہ اسلام پر ایک معاندانہ تنقید ہے اس لیے قرآن مجید کا ایک ترجمہ انجمن اسلامیہ کی طرف سے نیروبی میں ہوا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ نے جہاں میں کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ترجمے عیسائیوں کی کوششوں کو باطل کرنے میں مدد دیں گے۔

ادو شیلیم کی عبرانی یونیورسٹی کے زیر نگرانی ڈاکٹر ایچ زمت رولن قرآن کا ترجمہ عبرانی زبان میں کر رہے ہیں۔

زبانوں کے ماہر ہیں اور ان کی محنت، تجسس اور احتیاط کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی پہلی چار سویتوں کے ترجمے میں انھوں نے بیس سال کا زمانہ صرف کیا ہے۔

حکومت مصر نے ایک خاص ادارہ قرآن کریم کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں کرنے کی غرض سے قائم کیا ہے۔ اس امر کے پیش نظر کہ مصری علماء سب سے قرآن پاک کے ترجمہ ہی کے خلاف تھے، حکومت مصر کے نقطہ نگاہ میں یہ غیر نہایت خوش گوار ہے اور اس سے قرآن کریم کے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے کی ضرورت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔

یہ زیادہ تر قرآن ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ایک بے باک قرآن میں ایک وسیع قوت موجود ہے۔ علم جزیرہ نمکے باشندے جن کے افلاس کی برابری صرف ان کی جہالت ہی کر سکتی تھی، نہ صرف نئے مذہب کے پر جوش اور سچے پیروں کے بلکہ حضرت عمرؓ اور بہت سے اور لوگوں کی طرح اس کے بزورِ شمشیر پھیلانے والے ہو گئے۔ وہ لوگ ملکوں کے بانی، شہروں کے آباد کنندہ اور جتنے کتب خانے انھوں نے خراب کیے تھے ان سے زیادہ کتب خانوں کے جسے کوئے طالع ہو گئے۔ فسطاط بغداد، قریطہ اور فلک کو وہ قوت حاصل ہوئی کہ عیسائی یورپ کو کچکا دیا اور اس طرح سے قرآن میں یہ وسیع قوت پائی جاتی ہے اور جس میں ایسے اصول ہیں کہ جو اس قوت کے

ظہور کا پیش ہیں اس قابل ہے کہ اس کی قدر ہمیشہ بلحاظ ایک مجموعہ قوانین اور سلسلہ تعلیم و تربیت کے ان تبدیلیوں کے اندازہ سے ہونی چاہیے جو اس نے ان لوگوں کی عادات و اعتقادات میں کیں جنہوں نے اس کو طوقا خواہ کرنا قبول کیا۔

پروفیسر ڈورڈ مونٹے اپنی تالیف میں
قرآن ہمیشہ مسلمانوں کا بلجا و ماویٰ رہا ہے مذہب کی اشاعت اور اس کے مخالفت
مسلمان ۱۸۷۱ء میں لکھتے ہیں :-

انگریزی و تاریخی اعتبار سے شائستگی و معقولیت کے معانی کو بہت زیادہ وقعت دی چلے تو
اسلام یقیناً ایک معقول مذہب ہے۔ اس قاعدے کے مطابق جو دلائل کی رو سے قائم کردہ اصولوں پر
مذہبی اعتقادات کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسلام پر معقولیت کی تعریف ہو بہو صادق آتی ہے۔ یہ سچ
ہے کہ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پیکر ذوق و میل جذبہ تھے اور حضورؐ کا آئینہ قلب چوش ایمان کی
حنیا اور یقین کمال کے لمعات سے روشن تھا۔ اس حضرتؐ نے اس پیش یہا وصف کی طرہ ہاریوں سے
اپنے کثیر تعداد پر دلوں کے سینوں کو منور کر دیا۔ حضورؐ نے اپنے اس آئین اصلاح کو الہام کے طور پر دنیا کے
میش کیا۔ لیکن اس قسم کا امام ایک قسم کا کشف ہے حضورؐ کا مذہب تمام کا تمام ایسے اصولوں کا مجموعہ
ہے جو معقولیت کے امور مسلمہ پر مبنی ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک عقیدہ اسلام کو محملہ یوں بیان کیا جاتا ہے
ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا رسول برحق ہے اور ہم جو ٹھنڈے دل سے حضورؐ کی تعلیم و اصول پر
نہایت وقت نظر سے غور کرتے ہیں۔ اس مذہب کے عقیدے کو مختصر آں الفاظ میں ادا کرتے ہیں
”توحید و رسالت کا یقین“ اور خدا و عاقبت کا ایمان یہ دو اصول جو مذہبی عقیدے کی اساس
اور مذہبی افراد کے نزدیک استدلال و معقولیت کے سنگ بنیاد پر قائم ہیں۔ قرآن کریم کی مقدس
تعلیم کا لب لباب یہ ہیں اس تعلیم کی سادگی اور صفائی فی الواقع وہ زبردست قہم ہیں جو مذہب اسلام
اور اس کی تبلیغ و ترقی میں برابر عمل کر رہی ہیں لیکن پیغمبر عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مقدس تعلیم و تعلیم
پر مبنی علم کی ترقی کے باوجود قرآن کریم مسلمانوں کا ہمیشہ بلجا و ماویٰ رہا ہے اور یہ وہ کتاب
ہے جس نے ہمیں تعلیم کا راستہ دکھایا اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ

ایسا مکمل روحانیت کی تمام چیزیں تھیں۔ اس قدر چھڑا اور ایسا انسان ہو کہ ہر شخص اس کے مسائل کو حل سمجھ سکتا ہو۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس میں لوگوں کے دلوں میں مگر کرنے کی معجزانہ طاقت ہوگی اور حقیقت اسلام میں ایسی طاقت موجود ہے۔

موسیلینوں روش فراموشی کو

قرآن پر عمل کرنے سے سارے جہان کی حکمرانی مل سکتی ہے۔ کے ایک محترم کارندے اور جاسوس کی سطور ذیل خاص طور پر قابل غور ہیں۔ موسیٰ مد صوف کو حکومت فرانس نے امیر عبدالقادر الجزائری پر جاسوس مقرر کیا اور یہ بھی اشارہ کر دیا تھا کہ اس کے پاس بظاہر مسلمان بن کر رہے۔ اور کوئی ایسی سبیل نکالے کہ اس پر اس کا پورا پورا اعتماد جم جائے۔ اس نے ایسا کیا اور کامیاب ہوا اور مسلمانوں کے ملک میں تین برس اقامت رکھی۔ اس اثنا میں عربی زبان اور اس کے فنون اسلام اور اس کے علوم کی تعلیم حاصل کی اور الجزائری تو نس، مصر، حجاز اور قسطنطنیہ جیسے عظیم الشان اسلامی ملکوں کے حالات اچھی طرح معلوم کیے۔ پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام "اسلام میں تیس سال" ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے:-

"میں طویل زمانے تک اسلام کو اس واسطے گھسے لگائے رہا کہ امیر عبدالقادر کو حکومت فرانس کی کمی چال میں پھنسا لوں۔ میں اس جیل میں کامیاب ہوا اور امیر نے پورے وفاق کے ساتھ مجھ کو اپنا سکریٹری بنالیا۔ میں نے اس دین کو جس کو ہم میں بہت لوگ معیوب کہتے ہیں۔ جہاں تک دین اسلام ہے، ہر دین سے افضل دیکھا۔ یہ ایک انسانی طبیعی اقتصادی اور ادبی دین ہے۔ ہمارے قانون وضعیہ میں کوئی ایسا قانون مجھ کو یاد نہیں ہے جو قرآن میں شروع موجود نہ ہو۔ میں نے اس قانون کی طرف بھی رجوع کیا جس کو سیمون "شرعیہ طبیعیہ" کہتا ہے تو اس کو بھی ایسا ہی پایا کہ گویا سرسبز قرآن کی شریعت اسلامی سے ماخوذ ہے۔ پھر میں نے یہ دریافت کیا کہ مسلمانوں کے نفوس میں اس دین کی تاثیر کیلئے تو دیکھا کہ اس نے ان کو کھانا و شہامت، علم و خاکساری اور جمال و کرم سے بھر پور کر رکھا ہے۔ بلکہ میں نے ان کو بھلائی مہربانی اور احسان میں ان نفوس کے نمونے پر پایا، جن کا تصور فلسفی لوگ کسی ایسے عالم میں کیا کرتے ہیں جو شرارت، ہونٹگی اور ناراحتی سے نا آشنا سمجھا جاتا ہے۔

پس مسلمان ایک ایسا سادہ مسلمان ہے جو کسی سے بیگانگی نہیں کرتا۔ پھر وہ روزی کی طلب میں کسی حرام

حلال نہیں سمجھا کرتا۔ اکیسویں صدی اسلام کی بعض مسیحیوں سے مال و دولت میں کمتر رہتا ہے۔
 میں نے اسلام میں دو ایسے اجتماعی مسئلوں کا حل دریافت کیا ہے جنہوں نے سارے جہان کو مشغول کر رکھا
 (۱) پہلا قرآن کے اس قول میں ہے: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** ایمان دار بھائی بھائی ہوتے ہیں۔
 یہ اشتراکیت کا بہترین قاعدہ ہے۔

(۲) دوسرا زکوٰۃ کے ہر مال دار پر فرض ہونے اور غلوں کو ہر مال دار پر رغبت ادا نہ کریں (تو زبردستی
 اس کے وصول کر لینے کا حق بخش دینے میں) یعنی مسلمان حاکم کی وساطت سے) یہ فوضیت یعنی ہرجا کر دینی
 کا دواں ہے۔

اسلام مجدد و فضائل کا دین ہے۔ اگر اس کو کہیں ایسے اشخاص مل جاتے جو لوگوں کی طبیعت کو چاہیے اس
 کی تعلیم دیتے اور اس کی پوری پوری تفسیر کرتے تو مسلمان آج سارے جہان سے اڑتے اور ہر میدان میں
 اہل حق ہوتے لیکن ان کے درمیان ایسے شیوخ پیدا ہو گئے ہیں جو اس کے کلمات کو تحریف اس کے حال کو مسخ
 اور اس میں نئی نئی باتیں شامل کر رہے ہیں۔ میں قیصران، اسکندریہ اور مکہ میں ایسے ایسے کئی مولویوں اور
 مرشدوں کو ہر کانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ ان لوگوں نے الجرائم کے مسلمانوں کو اس مضمون کے فتوے
 لکھ کر بھیجے کہ ان پر فراموشی کی اطاعت واجب اور ان کے برخلاف شورش کرنا حرام ہے اور یہ بھی
 لکھا کہ فراموشی حکومت خلق کے لیے خدائے پاک کی بہترین نعمت ہے اور اس مطلب کو نکالنے کے لیے مجھ
 کو اس سے زیادہ کوئی کلفت نہیں ہوئی کہ چند سونے کے تین نذر کوٹنے پڑے۔

قرآن ضرر الہامی کتاب ہے
 ریونڈ آر میکسویل کنگ اپنی تقریر "دین اسلام" میں جو، اجڑی
 حوالہ کو قدیم پرسی ٹیرین چرچ نیوٹون رٹورن میں دی گئی،
 فرماتے ہیں:-

"اسلام کی آسمانی کتاب قرآن ہے جو حضرت محمد علی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے الہامات کا
 مجموعہ ہے۔ اس میں نہ صرف مذہب اسلام کے اصول و قوانین مندرج ہیں بلکہ اخلاق کی تعلیم روزمرہ کے کامیاب
 کے متعلق ہدایات اور قانون بھی ہیں۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو عیسائیوں پر فوقیت ہے کہ اسلام کی مذہبی
 تعلیم و قانون علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔"

قرآن نے یہودیوں، عیسائیوں اور زرتشتیوں کے مذاہب پر پوری پوری روشنی ڈالی ہے۔

جس طرح خدا نے یہودیوں کی تورات سے عیسائیوں کی انجیل سے رہنمائی کی اسی طرح مسلمانوں کو قرآن سے صراطِ مستقیم دکھائی۔

مذہب اسلام کی بنا جمہوریت پر ہے۔ وہ تمام بنی نوع بشر کو برابر سمجھتا ہے اور انسانی روح کو اس ذاتِ پاک سے اور بھی پیوستہ کرتا ہے جس سے وہ آگے ہی گہرا تعلق رکھتی ہے نیز جو اس کا منبج ہے۔ اسلام کی جمہوری تعلیم میں ایک حصہ عورتوں کے متعلق بھی ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں عورتوں کا ذکر آیا ہے تعظیمی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ماں کے ساتھ محبت رکھنے اور اس کی تعظیم کرنے اور بیوی کے ساتھ محبت و شفقت کرنے پر پورا زور دیا ہے۔

پیروان اسلام کا حسن اخلاق قابلِ تعریف ہے۔ ان کا طرزِ عمل خدا کے احکام کے تابع ہے تسلیم و رضا یعنی اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دینا مسلمانوں کی مذہبی زندگی کی ایک لازمی شرط ہے۔

جو مذہب رخصائے الہی پر راضی رہنے کی ایسی عمدہ تعلیم دے اس کے پیرو یقیناً صداقت و دوست اور انصاف پسند و دوست کے گھرے اور عہد کے پکے ہوں گے۔ یہ قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے برخلاف ثابت کرنا چاہیں تو ہماری اپنی عقل ہی انکار کر دے گی

اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب تواریث اور انجیل و غیرہ سے لیا گیا ہے۔ مگر میرا ایمان ہے کہ اگر الہامی دنیا میں الہام کوئی شے ہے اور الہام کا جوہر مکمل ہے تو قرآن ثمریت ضرور الہامی کتاب ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سچے نبی نہ تھے اور قرآن ان کی ذاتی تصنیف ہے۔ اگر یہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب کی کیسا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے کو خود ہی ملامت کرتے اور پھر اس سرزنش کو قرآن میں اپنے ہی دیتے۔

ڈاکٹر مغربیہ سابق ممبر مجلس شوریٰ فرانس نے استاد محمود قرآن کا نزول ضرور حی الہی سے ہوا ہے کہ ہالم سے اپنے قبول اسلام کا سبب بیان کرتے ہوئے کہلے۔

”میں ایامِ شباب میں بحری طلبہ تھا اور ہمیشہ جہادوں میں اور ہمسایہ کے مابین دن گزارتا تھا۔ ایک دفعہ مجھ کو قرآن کا ایک نسخہ مریدو ساقاری کے قلم سے فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہوا دستیاب ہوا۔ اس میں میں نے سورہ نور کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا جس میں یہ ذکر تھا کہ وہ اپنے انکار کی حالت میں اسی طرح دیوانہ

ہاتھ پاؤں مارتا ہے جیسے کہ ڈوبنے والا چائروں کے دن جب کہ گھٹا ٹوپ بادل چھا رہا ہو لہروں کی تاریکیوں میں بہودہ لگ و دو کرتا ہے اور وہ آیت یہ تھی۔

(ترجمہ) "یا جیسے کہ تاریکیاں کچی گہرے سمندر میں جس کو ڈھلپٹے ہوئے ہوا ایک لہر اس کے اوپر سے ایک ادبلا دواس کے اوپر سے بادل تاریکیاں بھی کچی کا ایک کے اوپر دوسری جب وہ اپنا ہاتھ کھاتے تو اس کو کچھ دکھائی دیتا نظر نہ آئے اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی روشنی نہ کرے اس کے لیے کچھ روشنی نہ ہوگی۔"

جس زمانے میں یہ آیت میں نے پڑھی تھی ابھی ہدایت اسلام سے مشرف نہ ہوا تھا اور نہ مجھے مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حال معلوم تھا۔ ہاں اس سے میرے دل میں یہ خیال بلیٹ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی سمندروں میں گزاری ہے لیکن باوجود اس کے بھی مجھے حیرت تھی کہ کسی شخص سے یہ کیسے ممکن ہے کہ گمراہیوں کی آوارگی کا ایسا مختصر حال بیان کر دے جس کے تھوڑے سے لفظوں میں سمندروں کے تمام خطرات اور طبعی حالات اس جامعیت کے ساتھ آجائیں گویا ان کو انسان اپنے حواس سے مشاہدہ کر رہا ہے اور پھر اس اسلوب سے کہ سمندروں کے خطرات کا کوئی بلیغ ترین ماہر بھی اس طرح بیان نہ کر سکے۔

پھر جب اس کے بعد مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر پر سواری نہیں کی اور علاوہ بریں وہ امی بھی تھے تو میں نے قرآن کو پھر ہاتھ میں لیا اور سورہ نور اور اس کتاب کی باقی آیتوں میں خوب غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام تو ہو نہیں سکتا۔ ضرور اللہ تعالیٰ کی وحی ہی سے اس کا نزول ہوا ہے پس میں مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ اس اسلام پر فخر کرتا رہوں گا جو میری نگاہ میں ایک معقول فطری دین ہے اور جو چھپینے والے دوسرے مذاہب میں بت پرستی کی باقی ہیں ان سب سے پاک۔

قرآن ایک عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام پیش کرتا ہے
موسید اور علین کلافل نامو فرائسی
مستشرقین جنہوں نے یہودیوں عیسائیوں
اور مسلمانوں کے مذہبی مسائل عقائد کی تحقیق و تدقیق میں اپنی تمام عمر صرف کر دی۔ اپنے ایک مضمون
کے تحت میں جو ۱۰۹ میں فرانسسی خباہات میں شائع ہوا رقمطراز ہیں:-

قرآن مذہبی مسائل و عقائد ہی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس میں اجتماعی ہوش (احکام بھی ہیں۔ جو
 نوع انسان کے لیے زندگی کی ہر حالت میں مفید ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا مجموعہ
 ہے جس سے تمدن کے قوانین۔ جرائم اور ان کی سزاؤں کے قوانین اور وہ قوانین جن میں دنیا کی مختلف
 اقوام کے درمیان تعلق کا سلسلہ قائم ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حفظانِ صحت کے قوانین بھی معلوم
 ہوتے ہیں اس میں شک نہیں کہ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام اس نظام کو جس کا دائرہ وسیع ہے، دنیا کی
 تمام قوموں کے درمیان پھیلانا چاہتے تھے، بلکہ ان کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس نظام کو قبول کریں
 پس ان کا مقصد اعظم تھا کہ مسلمانوں کو مادی ترقی کا بلند ترین درجہ حاصل ہو اس لحاظ سے مسلمانوں
 کے قومی اتفاق کا مسئلہ آج کل یورپ میں بڑھ چکا ہے کوئی نئی بات نہیں جو کیونکہ مذہب اسلام کی بنیاد ہی اس اصول پر
 رکھی گئی ہے اور اس کی غرض بھی یہ ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں اسلام کے علم کے نیچے جمع ہوں مسلمانوں کے
 اتفاق کا مسئلہ سلفی اور جوہن اقوام کے خیالات سے بالکل مختلف ہے اور دونوں کی ایک غرض نہیں ہے۔
 جب ہم اس زلزلے پر خیال کرتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا
 علم بلند کیا اور جس میں ایک بسا کا کل مجموعہ قوانین تیار کیا گیا جو دنیا کی ملکی مذہبی اور تمدنی ہدایتوں
 کے لیے کافی ہے تو ہم نہایت حیران ہوتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم ملکی اور تمدنی نظام جس کی بنیاد کامل اور
 سچی آزادی پر ہے کس طرح قائم کیا گیا پس ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مجموعہ
 قوانین ہے جو ایک بلند ترین انسانی دماغ کا نتیجہ ہے۔

ماہنامہ "آئینہ" لاہور

رسائل و مسائل

چند زراعتی مسائل

خط

زراعت سے متعلق چند مسائل پیش خدمت کرتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے جوابات عنایت کریں گے۔

(۱) ایک شخص قرض لے کر اپنی زمین قرض دینے والے کے پاس رہن رکھ دیتا ہے تا وقتیکہ رہن مرنہیں کو قرض کی رقم واپس نہ کر دے۔ اس وقت تک کے لیے قرض لینے والا اپنا حق کاشت اس کو دے دیتا ہے۔ قرض دینے والا زمین کی پیداوار سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ سرکاری لوگان اور سیپائی وغیرہ کے اخراجات مرنہیں ہی برداشت کرتا ہے۔ اس صورت میں کیا مرنہیں کا فائدہ حاصل کرنا جائز ہے؟

(۲) ایک کاشتکار زمیندار سے نصف حصہ کاشت پر زمین حاصل کرتا ہے لیکن خود کاشت نہیں کرتا بلکہ دوسرے کاشتکار کو جو تھائی حصے پر دے دیتا ہے۔ پیداوار میں نصف حصہ مالک اور نصف میں یہ دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تمام اخراجات دوسرا کاشتکار برداشت کرتا ہے صرف بیج میں پہلا کاشتکار جزو شریک کرتا ہے۔ محلے کی اس صورت کا حکم کیا ہے؟

(۳) ایک شخص اپنی زمین نصف حصہ کاشت پر کاشتکار کو بایں شرط دیتا ہے کہ وہ اس کو اتنی رقم بطور قرض دے اور جب تک قرض واپس نہ ہو وہ زمین کی کاشت کرتا رہے۔ کاشت کے اخراجات کاشتکار ہی برداشت کرتا ہے وہ ہر سال مالک زمین کو نصف پیداوار دے دیتا ہے۔

اس معاملے میں کیا قباحت ہے ؟

(۴) ایک شخص اپنی زمین کسی کو اس شرط پر دیتا ہے کہ کاشتکار کوئی بیج یا بڑا آدمی اس کے یہاں کھیتی باڑی اور رویشی کی دیکھ بھال کا کام سال بھر تک مفت کرتا رہے گا اور سال بھر میں قرض واپس نہ ہو سکے تو جب تک قرض کی رقم واپس نہ ہو وہ اس کے یہاں مفت کام کرتا رہے گا کیا اس شکل میں مفت کرانے پر سود کی تعریف صادق آتی ہے ؟

(۵) ایک زمیندار اپنی کھیتی باڑی کے لیے ایک نوکر اس شرط پر رکھتا ہے کہ اگر تم سال بھر کے لیے پانچ سو روپے بطور قرض ہم سے لیتے ہو تو ہم خدمت کی مزدوری چار سو روپے دیں گے اور اگر قرض نہیں لیتے ہو تو مزدوری پانچ سو روپے دیں گے چونکہ اس شخص کو روپیوں کی ضرورت ہے اس لیے وہ ایک سو کم معاوضہ پر خدمت قبول کر لیتا ہے۔ اس بارے میں کیا حکم ہے ؟

(۶) الف - ایک زمیندار غلے کے دام دو طرح کے رکھتا ہے مثلاً اگر کوئی نقد لے تو ۲۵ روپے من اور ادھار لے تو تیس روپے من۔ کیا اس طرح کی بیج جانہ ہے ؟

(ب) اس شرط پر غلہ دینا کہ میں اس وقت نہیں ایک من باجرہ دیتا ہوں اور بیساکہ میں تم سے من بھر گیہوں لوں گا یعنی ایک جنس کے بدلے دوسرے جنس کا غلہ تو کیا یہ جائز ہے ؟

(ج) اس طرح غلہ دینا کہ جس قدر چاہو غلہ لے لو۔ صرف غلے کی مقدار طے ہوتی ہے قیمت طے نہیں ہوتی۔ صرف یہ طے ہوتا ہے کہ فلاں مہینے میں غلے کا جو بھو ہو گا اسی کے حساب سے قیمت و عدل کی جائے گی۔ کیا اس طرح سود اکرنا ٹھیک ہے ؟

(د) الف - ہندوستان اور خدو صارا جستان میں غنری زمین ہے یا نہیں ؟ حکومت جب انکا لیتی ہے تو کیا پھر بھی غنری دینا ہوگا ؟

(ب) ایک زمیندار جس کی آمدنی کا ذریعہ صرف کھیتی باڑی ہے جو سرمایہ بھی آتا ہے حکمت ہی سے آتا ہے۔ اب کیا وہ غنری بھی نکالے گا اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ بھی دے گا ؟ وضاحت فرمائیں۔

(۸) سود جس طرح شہ زندگی میں جاری و ساری ہے وہ آپ کو مسلم ہے۔ بلا سود قرض ملتا نہیں کھیتوں کے فصل حاصل کرنے کے لیے پہلے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کاشتکار کے پاس ہے

نہیں اب وہ کیا کہے؟ یہ بھی بتائیے کہ سود لینے اور دینے میں کیا فرق ہے یا نہیں؟ احادیث میں تو دونوں کو شاید یکساں قرار دیا گیا ہے۔ سود لینے والے مسلمان کہتے ہیں کہ جب سود دینا بھی اسی درجہ کا گناہ ہے تو پھر ہم سود دینے والے ہی کیوں رہیں خود سود کیوں نہ لیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تم سود دیتے ہو تو ہم سود لیتے ہیں۔

(۹) میرے قبضے میں پانچ بیگہ زمین ہے۔ میں صرف سرکار کو ۱۵ روپے سالانہ لگان دیتا ہوں اب اگر میں اپنی زمین کی دوسرے کاشتکار کو اس سے زیادہ لگان پر دوں تو جائز ہے یا نہیں؟

جواب

پہلے چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لیجیے تو اس طرح کے مسائل کے جوابات سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ ایک بات تو یہ کہ قرض دے کر اس سے کسی بھی نوعیت کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ مقروض کی دعوت قبول کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے الا یہ کہ دائن اور مدیون کے درمیان اس طرح کے تعلقات پہلے سے قائم ہوں۔ دوسری بات یہ کہ دو طرح کے معاملات کو ایک معاملے میں داخل کرنا صحیح نہیں ہے تیسری بات یہ کہ کسی معاملے میں ایسی شرط لگانا جو اس معاملے سے مناسبت نہ رکھتی ہو غلط ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کوئی ایسی فروخت جائز نہیں ہے جس میں مبیع یا ثمن معلوم نہ ہو۔ مبیع وہ چیز ہے جو فروخت کی جا رہی ہو اور ثمن اس کے دام کو کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ زراعت یعنی بٹائی پر حکمت دینا لینا دراصل زمین کا اجارہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوالات کے نمبر وار مختصر جوابات ملاحظہ فرمائیے:-

(۱) یہ صورت ناجائز ہے۔ اس لیے کہ یہ عریض طریقہ پر سود بخواری ہے۔ مرنہن جو پیداوار کھائے گا وہ خالص سود ہوگا۔ سرکاری لگان اور سنبھائی وغیرہ اخراجات کامرنہن ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ راہن یعنی مالک زمین ہوتا ہے۔ اب اگر مرنہن لگان وغیرہ ادا کر رہا ہے تو اس کی دو صورت ہے۔ اگر مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کر رہا ہے تو یہ اس کا اس پر احسان ہے اور اگر اجازت سے کر رہا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ لگان اور دیگر اخراجات کی رقم راہن سے وصول کرے لیکن اس کی وجہ سے وہ پیداوار کا مالک نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ راہن کی اجازت سود کو حلال نہیں کر سکتی مرنہن زمین (یعنی جو زمین رہن رکھی گئی ہے) سے فائدہ اٹھانے کی صرف ایک صورت جائز ہے اور وہ یہ کہ پیداوار کی قیمت لگا کر اتنی رقم اپنے قرض سے وضع کر دے اور جیسے ہی قرضہ کی پوری رقم وصول

ہو جائے زمین اس کے مالک کو واپس کر دے۔

(۲) یہ معاملہ جائز ہے۔ اس لیے کہ اجارے پر جو زمین لی جاتی ہے اس کو کسی دوسرے سے اجارہ کرنا صحیح ہے۔

(۳) یہ صورت جائز نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اجارے پر کھیت دینے کے معاملہ میں قرض لینے کی ایک ایسی شرط لگا رہا ہے جس کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اس طرح وہ قرض لے کر اپنی زمین کا شد کار کو بطور رہن دے رہا ہے۔ اس معاملے کی عبوت یہ بنتی ہے کہ بیک وقت وہ اجارہ بھی ہے اور رہن بھی اور ان دونوں کو ایک معاملے میں جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ جب وہ زمین رہن بھی ہوگی تو اس سے قرض دینے والے کے لیے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں رہے گا۔

(۴) اس معاملے کے سودی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سود صرف یہ نہیں ہے کہ قرض پر بطور نفع کسی سے روپیہ یا ناج حاصل کیا جائے بلکہ کسی کی قابل اجرت محنت و خدمت بھی سود ہو سکتی ہے۔ بچہ یا بڑا جو آدمی بھی اس کے یہاں سال بھر یا اس سے زیادہ مفت کام کرے گا۔ اس کے کام کی اجرت، قرض دینے والے کے لیے خالص سود ہوگی ظلم و زیادتی کی یہی روح ہے جس سے بے گار اور غلامی قائم ہوتی ہے۔

(۵) اس معاملے کے سودی ہونے میں بھی شبہ نہیں ہے۔ قرض دینے کی صورت میں وہ اس کی اجرت کے سو روپیہ جو ہضم کرے گا وہ سود ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اجارے کے معاملے میں ایک ایسی شرط لگا رہا ہے جس کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ اس ناجائز شرط کی وجہ سے بھی یہ معاملہ غلط ہے۔

(۶) (الف) یہ بیع جائز ہے۔ دونوں صورتوں میں قیمت معلوم ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی سہولت کے لیے ادھار قیمت پسند کرتا ہے تو اس کو اس کا اختیار ہے اور نقد قیمت پسند کرتا ہے تو اس کا بھی اسے اختیار ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی عبوت

طے کر کے خرید و فروخت ہو تو یہ جائز ہے البتہ اگر کوئی صورت طے نہ ہو اور خرید و فروخت ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔

(ب) یہ صورت جائز نہیں ہے۔ دونوں جنس کے غلوں کو کسی زیادتی کے ساتھ نقد فروخت کرنا جائز ہے لیکن ادھار کی صورت میں ناجائز ہے۔

(ج) یہ صورت بھی ناجائز ہے اس لیے کہ قیمت مجہول ہے اور جس بیع میں قیمت معلوم نہ ہو تو ناجائز

ہوتی ہے۔

(۷) ہندوستان میں عشری زمین ہے یا نہیں؟ اس کا مفصل جواب ماہنامہ زندگی، جولائی ۱۹۶۸ء کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں اس میں حکومت کے ٹیکس کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ ہندوستان میں عشری زمینیں یقیناً ہیں نیز یہ کہ حکومت کو ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے عشر ساقط نہیں ہوتا۔

(۸) سود لینے اور دینے میں قباحت کے لحاظ سے فرق ہے۔ سود خوار سود لینے والا ہی ہوتا ہے سود دینے والا نہیں ہوتا۔ احادیث میں سود دینے کی ممانعت سودی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے کیونکہ سود دینے والا اس کاروبار کے لیے ذریعہ بنتا ہے۔ سود لینا جرم ہے اور سود دینا ذریعہ جرم ہے اس کے علاوہ انسان سود لینے کے لیے مجبور نہیں ہوتا بلکہ حرام طریقے سے اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سود لیتا ہے۔

سود دینے والا بسا اوقات سودی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں سود پر روپیہ لیا جاسکتا ہے لیکن مسلمان کو یہ فیصلہ آخرت کے عذاب کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے کہ وہ سودی قرض لینے کے لیے واقعی مجبور ہے یا نہیں۔

(۹) آپ ایسا کر سکتے ہیں اس لیے کہ اجارے پر بی بی زمین کسی دوسرے کو اجارے پر دی جاتی ہے جو زمیندار اپنے حکمت پر ہی ہے سرمایہ حاصل کر لے اس کی دو صورت ہے ایک یہ کہ وہ تمام غلے گھر منگوا لیتا ہے۔ اس صورت میں جس غلے پر وہ عشر ادا کر چکا ہے اس پر اس کو دوبارہ عشر ادا کرنا نہیں ہوگا یوں سمجھیے کہ جس غلے پر عشر ادا کیا جا چکا ہے اگر وہ گھر میں کئی سال بھی پڑا ہے تو اس پر دوبارہ عشر ادا کرنا نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عشر ادا کرنے کے بعد وہ غلہ فروخت کر کے اس کو روپیے یا چاندی سونے میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اس صورت میں اگر روپیے یا چاندی سونا ایک نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ کسی کے حکمت میں بی بی گھر میں پیدا ہوا۔ اس نے دو تین عشر نکال دیا اور ٹھارہ میں گھر کو ایک ہزار روپیے میں فروخت کر دیا۔ اس ہزار روپیے پر ایک سال گزر گیا تو اس کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی اس لیے کہ بیلا دار کی زکوٰۃ کا حکم کچھ اور ہے۔

اور روپیہ یا چاندی سونا کی زکوٰۃ کا حکم کچھ اور ہے دو تلوں کی زکوٰۃ میں فرق ہے۔ ذریعہ آمدنی زراعت ہو یا تجارت یا ملازمت نصاب کے برابر اگر روپیہ بچ رہے ہوں تو سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی کسی بھی حلال ذریعہ سے روپیہ ملا ہو زکوٰۃ میں اس روپیہ کو دیکھا جائے گا اس کے ذریعہ کو نہیں

مشاعرے اور شعر و شاعری

سوال :- (۱) موجودہ مشاعرے جس نوعیت کے ہو رہے ہیں اور جو اس کی غرض و فائیت ہے غالباً آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا دین اسلام ان مشاعروں میں شرکت کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اس میں طرح اور بے طرح اپنا کلام پیش کیا جاسکتا ہے؟ خاص طور سے کیا رکن جماعت اس میں شرکت کر سکتا ہے اور اپنا کلام بھی پیش کر سکتا ہے؟

(۲) شعر و شاعری کا اسلام میں کیا مقام ہے؟

جواب

(۱) موجودہ مشاعرے اگر مردوں اور عورتوں سے مخلوط نہ ہوں صرف مردوں کے ہوں تو ان میں شرکت کو ناجائز قرار دینا مشکل ہے۔ البتہ اس پر غور کر لینا چاہیے کہ ان مشاعروں میں شرکت پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ۔ میرا خیال ہے کہ اگر نیت محض تفریح اور لہو و لعب کی ہو تو ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ موجودہ عام مشاعروں میں متعدد قسم کی ناگوار باتیں دلچسپی ہیں اور اگر نیت اردو زبان کی ترقی کرنے یا بچے اچھے خیالات و دوسروں تک پہنچانے کی ہو تو پسندیدہ ہے۔

(۲) شعر و شاعری بھی انسانی کلام کی ایک قسم ہے۔ نثر بھی کلام ہے اور نظم بھی کلام ہے۔ رہا تو میں میں آتا ہے: الشعر کلام حسنہ حسن و قبح قبیح یعنی شعر بھی کلام ہے۔ اچھے اشعار اچھے ہیں اور بُرے اشعار بُرے۔ ٹھیک یہی بات نثر پر بھی صادق آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز وہ معنایں اور وہ باتیں ہیں جن کا اظہار انسان اپنی زبان و قلم سے کرتا ہے۔ اگر بُرے معنایں اور بُرے خیالات کا اظہار کیا ہو تو وہ کلام برا ہوگا اور اچھے معنایں اور اچھے خیالات کا اظہار کر رہا ہے تو وہ کلام اچھا ہوگا۔ یہ اظہار نثر میں ہو یا نظم میں۔ ادب و شعر دراصل ایک قوت ہے جس کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اسی کے لحاظ سے اس کا نظام تحسین ہوگا۔ اگر اس کا مقصد دین کی خدمت ہو تو اس کو اسلام میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔

تنقید و تبصرہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کی فقہ از ڈاکٹر حنیفہ رضی صفحات ۲۷۶ بڑا سائز کا فذ طباعت کتابت بہتر قیمت جلد آٹھ روپے غیر مجلد سات روپے

ناشر:- ندوۃ المصنفین، جامع مسجد دہلی ملا

یہ کتاب ایک طویل مقالہ ہے جس پر ڈاکٹر حنیفہ رضی کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے۔ یہ پورا مقالہ پانچ حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذاتی حالات اور سوانح حیات ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ کی علمی فضیلت اور علمی خدمات کا تذکرہ ہے۔ تیسرے حصے میں آپ کے اقوال اور خطبے جمع کیے گئے ہیں۔ چوتھے حصے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر اعتراضات کے جوابات ہیں۔ پانچویں حصے میں آپ کے فقہی مسائل اور فتاویٰ جمع کیے گئے ہیں (یہ حصہ بھی شائع نہیں ہوا ہے) لیکن اس پانچویں حصہ کی تہدید جو ۶۵ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ شائع کر دی گئی ہے

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس اہم موضوع کا یہ نقشہ اول اور دہلی ایک خاتون کے قلم سے ہر طرح قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ یہ مقالہ تین سال کی محنت شاقہ کے بعد تیار ہوا ہے اور اس کو ایک جامع مقالہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ زیر تبصرہ جلد کی فہرست مضامین بہت مکمل نہیں ہے۔ پھر بھی چار صفحات میں آئی ہے

راقم الحروف کو فقہ سے تقویٰ ہی دل چپی ہے اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے فقہی مسائل و فتاویٰ کے مطالعے کا بڑا شوق تھا اور اسی شوق میں کتاب کے پانچویں حصے کو میں نے بالاستیعاب اور بڑے شوق سے پڑھا لیکن اخیر میں یہ عبارت ملے کہ یہ کتاب کا حصہ اول ہے اور ان کے مسائل و فتاویٰ

کتاب کے دوسرے حصے میں ہیں جو الٰہی شائع نہیں ہوا۔ نہ تو اس کتاب کے ٹائٹل پر اس کو حصہ اول لکھا گیا ہے نہ مفتی عتیق الرحمن صاحب نے اپنی "تقریب" میں اس کا ذکر کیا ہے اور نہ خود مصنف نے اپنے دیباچے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب قاری کتاب کی آخری سطروں تک پہنچتا ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کتاب کا صرف پہلا حصہ ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ راقم الحروف نے اس کتاب کے صرف پانچویں جز کو بالاستیعاب پڑھا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خود اس کتاب میں پانچویں جز کو سب سے اہم جز کہا گیا ہے۔ چند باتیں لائق مصنف کی خدمت میں اس غرض سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طبع ثانی میں اس کا خیال کریں۔

پہلی بات یہ کہ حضرت ابن مسعودؓ کے فتاویٰ کی تہذیب میں جو ۵۵ صفحات لکھے گئے ہیں وہ بصرہ نگار کو اس کتاب کے لیے بالکل غیر ضروری محسوس ہوئے۔ اس میں قیاس و اجتہاد کے اثبات پر دلائل اور مواد جمع کیا گیا ہے اور یہ کام اردو زبان میں بہت کچھ کیا جا چکا ہے۔ اگر کتاب کی صفحات بڑھا کر نقص نہ ہو تو اس کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس موضوع پر مستقل مضامین اور کتابیں تک لکھی جا چکی ہیں دوسری بات یہ کہ پانچویں حصے کی تہذیب تو کتاب کے پہلے حصے میں شائع کر دی گئی اور اصل حصہ کتاب کی دوسری جلد کے حوالے کر دیا گیا جو الٰہی شائع نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیا ترتیب ہے میرا خیال ہے کہ اثبات اجتہاد والے صفحات کو ایک الگ کتاب کی شکل میں شائع کرنا بہتر ہو گا۔ تیسری بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آیات قرآنی، احادیث اور دوسری عربی جہاتوں کے ترجموں پر نظر ثانی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ایک کنارے آیتیں، احادیث اور دوسری عربی جہاتیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کے سامنے ترجمہ غلط ہے۔ کہیں ترجمہ ناقص ہیں اور کہیں غلط ہیں۔ عربی نہ جاننے والے ناقص اور غلط ترجمے پڑھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے۔ میں چند ناقص اور غلط ترجموں کی نشان دہی کرتا ہوں:-

(۱) ۴۸ پر کان عبد اللہ یشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ دولہ و مستندہ

کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبد اللہ رضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ یہ ترجمہ کتاب ناقص ہے

(۲) ۴۸ پر علامہ آمدی کی عبارت کا ترجمہ ناقص ہے۔ (۳) ۴۸ پر حدیث کا ترجمہ بھی

ناقص ہے۔ (۴) ۴۸ پر علامہ شافعی کی عبارت کا ترجمہ ناقص ہے۔ (۵) ۴۸ پر تاریخ الخلفاء

کی عبارت کا آخری حصہ کا ترجمہ صحیح نہیں ہے (۶) ص ۲۵ پر دجا و فی القرآن نفسہ با حکام کا ترجمہ غلط ہے۔ (۷) ص ۲۵ پر مدخل کی عبارت کا ترجمہ بالکل غلط ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے بہتر ہوگا۔ اس کتاب نے اردو زبان کے ذخیرے میں ایک قابل قدر اضافہ کیا ہے

ہندوستان میں عربوں کی حکومت
مؤلف مولانا قاضی اظہر مبارک پوری ایڈیٹر البلاغ ممبئی
صفحات ۴۰۴ سائز بڑا قیمت مجلد ۲۰ روپے
غیر مجلد سات روپیہ ناشر: ندوۃ المصنفین جامع مسجد دہلی ۷

جس تاریخی موضوع سے متعلق کتب تاریخ میں مواد اور معلومات جمع کر دیے گئے ہوں اس پر کوئی مقابلہ کتاب تیار کر لینا مشکل کام نہیں ہے لیکن ایسے موضوع پر قلم اٹھانا آسان کام نہیں ہے جس پر ایک جا مواد موجود نہ ہو بلکہ میسوں کتابوں میں بکھرا ہوا مولانا قاضی اظہر مبارک پوری کو داد دینی چاہیے کہ انھوں نے اسی دوسری قسم کے تاریخی موضوعات پر قلم نہیں بلکہ ضخیم کتابیں مرتب کر دی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی اسی طرح کی ایک کتاب ہے۔ اس موضوع پر عربی میں کوئی کتاب موجود ہے نہ فارسی میں۔ قاضی اظہر صاحب کی محنت نے اردو زبان کے تاریخی ذخیرے میں ایک گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ جناب مفتی حقیق الرحمن صاحب نے دیباچے میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ:

فاضل مولف کے شوق جستجو اور ذوق تحقیق کی داد دینی چاہیے کہ انھوں نے عربی کی سیکڑوں تاریخی کتب کے سمندر میں غوطہ لگا کر یہ گوہر تاب دار فراہم کیے اور مضبوط اور مستحکم کی عظمت و سبطت کی ایک اعلیٰ درجے کی تاریخ مرتب کر دی۔

اس کتاب میں ہندو سندھ کی پانچ عربی حکومتوں کی تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ سندھان، لٹان، مینصوہ، کران اور طوران۔ ان حکومتوں کا ایک نقشہ بھی کتاب میں شامل ہے۔ یہ بات شاید اکثر ہندوستانی مسلمانوں کے حاشیہ تھیال میں بھی نہ ہو کہ موجودہ ممبئی اور گجرات کے ایک علاقے پر بھی عربوں کی حکومت تھی۔ سندھان جس کو اب بنجان کہا جاتا ہے آج بھی اس علاقے میں ایک چھوٹا سا ریوے اسٹیشن ہے۔ اس کتاب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کتاب کے لائق مطالعہ اور قابل قدر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

عروج زیدی - صفحات ۶۴ قیمت ایک روپیہ ملنے کا پتہ - مکتبہ جوہر لال نگر

دلِ تختِ تخت

رام پور - یو پی -

جناب عروج زیدی کے کلام کا یہ مختصر مجموعہ جناب ایم - ایم عابدی نے مرتب کر کے مکتبہ جوہر لال نگر کیا ہے۔ عروج زیدی ہندوستان و پاکستان کے سنجیدہ ادبی حلقوں میں ایک جانے پہچانے شاعر ہیں۔ ان کا کلام دونوں ملکوں کے ادبی رسائل میں برابر شائع ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ مجموعہ بھی رسائل و اخبارات ہی سے لے کر مرتب کیا گیا ہے۔ جناب عروج زیدی ایک پختہ شاعر ہیں ان کی عمر چون پچیس سال ہو اندازہ یہ ہے کہ انھوں نے اب تک بہت کچھ کہا ہو گا۔ تبصرہ نگار کا خیال ہے کہ اگر ان کے غیر مطبوعہ کلام سے کوئی مجموعہ مرتب ہوتا تو بہتر تھا۔ کیونکہ جو چیزیں شائع ہو چکی ہیں ان کے ضائع ہو جانے کا احتمال کم ہے۔ بہر حال ادھر ادھر منتشر غزلوں کا مجموعہ کی شکل میں شائع ہو جانا بھی فہیمت ہی ہے۔

عروج زیدی کی شاعری سنجیدہ اور زبان و بیان کے قواعد کی پابند شاعر ہے۔ تحریک ادب اسلامی کے رسائل و مجلات میں بھی ان کا کلام شائع ہوتا رہتا ہے۔ وہ اپنے دینی خیالات اور دینی مزاج کی وجہ سے تعمیل پیدا دیہوں سے قریب تر ہیں۔ کلام میں پختگی اور روانی ہے۔ پڑھنے والے اس مجموعے میں اپنے پسند کے بہت سے شعر پائیں گے۔ تبصرہ نگار کو بھی متعدد اشعار پسند آئے ہیں جن میں کے چند یہ ہیں۔

در دلِ عیش و دو عالم سے پیارا ہے مجھے	تم نے کس رنگ سے شیشے میں اتارا ہے مجھے
میری بھیگی ہوئی پلکوں نے بھرم کھول دیا	نازیہ بختا کر ابھی صبر کا یا ر ہے مجھے
شام نشاط ہے تو کبھی صبحِ غمِ عروج	کتنی نہیں کسی کی ہیراں ایک حال میں
تری قربت میں جو گزرے دھلے یاد آتے ہیں	انہیں لحوں کو جینے کا سہارا کر لیا میں نے
دفلے عشق کی دھواں دیاں ہیں میری نظروں میں	گر یہ زہر پینا بھی گوارا کر لیا میں نے
یہ نہ ہو گا خواہ گزریں موت کی منزل ہے ہم	زندگی کی بھیک مانگیں خنجر قاتل سے ہم
اپنی اس دنیا کے آگے کوئی دنیا ہی نہیں	تو بتا اٹھ کر کہاں جائیں تری محفل سے ہم
جہیں موجوں کا سینہ چیر کر بڑھنا نہیں آتا	کبھی وہ ساحل مقصود تک پہنچا نہیں گتے
جو ناگوار نہ گزرے تو ایک بات کہوں	وہ ناپسند سہی تم دفاتع را نہیں
کیا نصیحت کا اثر ہوا بل محفل پر عروج	آپ جو فرما رہے ہیں اس پر خود مالی نہیں

جب نظر ظلمتوں میں گھر جائے کام دیتی ہے رنجی دل کی

عروج زیدی صحت الفاظ کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن نہ معلوم کس طرح وہ حرج کو خراج لکھ گئے ہیں! مثلاً پر مصرع ہے۔ "وہ اگر ترک ستم کر دیں تو کوئی ہرج ہے" چھوٹی "ہ" سے یہ لفظ تو کاتب نے لکھا ہے لیکن "ر" کو ساکن کاتب نے نہیں کیا ہے۔ امید ہے کہ اہل ذوق حضرات اس مجموعے کی قدر کریں گے مکتبہ جو ہر بھی حوصلہ افزائی کا مستحق ہے تاکہ اس طرح کے دوسرے مجموعے بھی شائع ہو سکیں

صفحات ۴۰ قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے ملنے کا پتہ :- خانقاہ برہانپور

بارگاہ عشق - نمبر آئی ۲۱۵ پٹا پور روڈ - ٹیپریج - کلکتہ ۲۴

نقشِ بفتا

یہ جناب بقا نظامی کے مجموعہ کلام کا انتخاب ہے۔ اس کو جناب محمد بہار الدین شاہ نظامی نے مرتب کیا ہے اور جناب عباس علی خاں بخود اہم اسے نے تعارف لکھا ہے۔

جناب شاہ بہار الدین بقا نظامی عظیم آباد پٹنہ سٹی (صوبہ بہار) کے رہنے والے ہیں مگر اب کلکتہ ہی ان کا وطن ثانی بن چکا ہے۔ وہ ابوالبلیان مائل لکھنؤی کے شاگرد ہیں۔ اس مختصر مجموعے میں غزلیں، نظمیں، نعت، منقبت، قطعات، رباعیات سب کچھ موجود ہے۔ بخود اہم اس نے یہ صحیح لکھا ہے کہ جناب بفتا نظامی ایک خوش فکر اور خوش گو شاعر ہیں اور ان میں شاعری کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ یہ مجموعہ پڑھنے کے لائق ہے اور اس میں بہت سے اشعار پرستوں کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس مجموعے کی قیمت بہت رکھی گئی ہے۔ شاید اس کی کوئی خاص مصلحت ہو۔

از جناب عبدالحجید صدیقی و جناب نعیم صدیقی۔ صفحات ۴۰ قیمت ۴ روپیے صرف

ایک لمحہ فکر یہ ناشر :- مکتبہ معاویہ بی ون ایریا ۱۱ لیاقت آباد کراچی ۱۹

۶۵ فروری ۶۶ء کو لاہور میں مختلف سیاسی جماعتوں کی ایک مشترکہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس کانفرنس میں جناب نعیم صدیقی صاحب نے پاکستانی دستور کو جمہوری معیار پر لانے کی قرارداد کی حمایت میں ایک تقریر کی تھی اور اس کانفرنس ہی کے سلسلے میں جناب عبدالحجید صدیقی صاحب نے

ترجمان القرآن میں ایک ادارہ لکھا تھا۔ اس پمفلٹ میں ان دونوں کو شائع کیا گیا ہے۔ بات تو کچھ پرانی ہو چکی ہے لیکن اس ادارے اور تقریر میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آج بھی پاکستان کے حالات پر اسی طرح چپاں ہے جس طرح ۶۶ء میں تھا۔ اسی لیے اس کو پڑھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی بعد از وقت چیز پڑھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی موجودہ صورت حال کو سمجھنے کے لیے اس پمفلٹ کا مطالعہ مفید ہو گا۔

صفحات ۱۶ کاغذ کتابت طباعت بہتر قیمت ۲۵ پیسے۔ تہذیبی مرکز ادارہ ادب ایک ادبی تحریک اسلامی ہند۔ ٹانڈہ۔ فیض آباد۔ یوپی

یہ پمفلٹ تعارف، تاریخ، اپیل کے تین بڑے عنوانات پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلامی ادب کی تحریک اور ادارہ ادب اسلامی کا مختصر الفاظ میں تعارف کرا یا گیا اور اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور ان لوگوں سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے جو اس ادبی محاذ کی اہمیت کے معترف ہیں۔ ادارے کے ایک ادبی ترجمان کی ضرورت و اہمیت کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور اب خدا کے فضل سے اس کا ترجمان دوام کے نام سے منظر عام پر آچکا ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ تبصرہ نگار کو ندامت ہے کہ اسلامی ادب کی تحریک سے ذاتی اور عملی دلچسپی کے باوجود اس تعارفی پمفلٹ پر تبصرے میں بہت تاخیر ہو گئی ہے۔ اس پمفلٹ کا مطالعہ ہر اس شخص کے لیے مفید ہو گا جو اس ادبی تحریک اور ادارہ ادب اسلامی ہند سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہو۔

اقبال اور نظریہ پاکستان نعیم صدیقی۔ صفحات ۸۴۔ قیمت قسم اعلیٰ (سفید کاغذ) ۷۵۔ ۷۵۔ ۷۵۔

قسم اوزاں (نیوز پرنٹ) ۲۵۔ ۱ روپیہ۔ ناشر: مکتبہ سیارہ۔

اچھرہ۔ لاہور۔ مغربی پاکستان

اس مقالہ کا موضوع مصنف کے الفاظ میں یہ ہے۔

اس مقالہ میں میں اس امر سے بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے پاکستان کا تصور کیا

بش کیلئے اور پاکستان کے لیے کیا نظریہ تجویز کیا ہے؟

یہ مفت الہامی عنوانات پر مشتمل ہے۔ علامہ اقبال کی قدامت و شخصیت، ان کی لازوال شہرت، ان کے مسلمہ علم و دانش اور ان کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے یہ تو کسی مسلمان اشتراکی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ انہیں نظر انداز کر سکے اس لیے جو لوگ نظامِ اسلامی کو پسند نہیں کرتے وہ اقبال کو بھی اپنی صف میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال نے پاکستان کا جو نظریہ پیش کیا تھا اس میں بھی اسی طرح کے لوگ بلکہ کہنا چاہیے کہ حکمران طبقے کے لوگ، الحاد پیدا کرتے رہتے ہیں۔ فاضل مرتب نے خود اقبال کی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ انھوں نے پاکستان کا جو نظریہ پیش کیا تھا وہ خالص اسلام پر مبنی تھا اور وہ پاکستان اسی لیے چاہتے تھے کہ اس میں اسلامی تہذیب اور اسلامی قانون پروان چڑھے۔ یہ پمفلٹ اس موضوع پر معقول بھی ہے اور مدلل بھی۔ اس کا مطالعہ ہر لحاظ سے مفید ہو گا۔

از محمد عنایت اللہ سبحانی اصلاحی صفحات ۳۱۲ کا فذ کتابت، طباعت بہتر قیمت مجلد نقوش ۱۵ ۵۰/۴ وغیرہ مجلد ۳۰/۳۔ ناشر: مکتبہ الحسنات رام پور۔ یو پی۔

یہ سید قطب شہیدؒ کی گراں قدر تصنیف معالم فی الطريق کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے مترجم ایک جواں سال اور صلح عالم دین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف اور ترجمے کی اچھی صلاحیت عطا کی ہے اور شکر کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مولانا جلیل حق ندوی نے کلمہ خیر میں لکھا ہے:-

مترجم تصنیف و تالیف کے میدان میں ابھی نو وارد ہیں لیکن تحریر میں بڑی پختگی اور روانی ہے چونکہ مصنف سے سچی محبت اور احیاء اسلام کا درد رکھتے ہیں اس لیے اصل کتاب کا سود و ساز بھی مجروح نہیں ہونے پایا ہے۔ دہلیہ کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ داعیانِ دین کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشنے اور مترجم کو دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہرہ ور فرمائے۔

تبصرہ نگار اس کلمہ خیر اور دعایں شریک ہے۔ پوری توقع ہے کہ علم اور مشق میں اٹھانے کے ساتھ ساتھ مترجم کی تحریر میں مزید پختگی اور روانی پیدا ہوگی۔ اس کتاب کی اہمیت ہی کے پیش نظر ماہنامہ زندگی کے ستمبر کے اشعار میں منعقد اقتباسات شائع کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے پڑھ کر تبصرہ نگار کے دل میں مصنف کی قدر بڑھ گئی ہے اور مترجم کے لیے دل سے دعا کی ہے۔

- ایک ضروری اعلان -

کانتی اکتوبر کے شمارے سے ہفت روزہ ہو رہا ہے

اور اب وہ رامپور کے بجائے

۱۵۲۵ - سوئیوالان - دہلی - ۶ سے شائع ہوگا

کانتی کے ایجنٹوں کے بقایا کی تفصیل یا اُن کی

جو رقم ادارہ کے ذمہ تھی اُس کا حساب دہلی

منتقل کر دیا گیا ہے - براہ کرم اب کانتی کے

سلسلے میں براہ راست دہلی کو لکھیں۔

منیجر ماہ نامہ ”زندگی“ رامپور

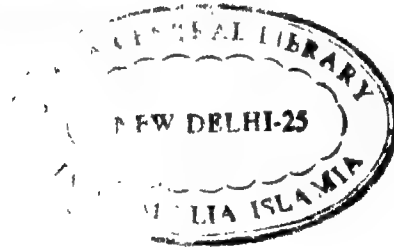
اقامتِ دین کا داعی

41(5)

وَامْپُور

زندگی

مقام

نمبر ۸۰ پیسے

سالانہ آٹھ روپے

Qur'an
Explanatory Translation by Pick Thall

Misunderstood religion
By Mohammed Qutb

Meaning of the Quran By Abulafa Maudood

A Matter Reconciled
By Late Sayed Aam Ahmed

Understanding Islam By Syed Abulafa

Presidential Address

Nationalism and India

Political theory of Islam

of Islamic Revolution

Economic Problem of Men and

Islamic Solution

Religious View Point of Islam

Invocation Address

Issues of Modern Age

of Islam By Mazharuddin Siddiqi

Islamism What

ADABA J III I RANTH

ماہ نامہ

سناکنہ چندہ
غیر ملکی
۱۲ شنگ
ہوائی ڈاک سے
۱۲ شنگ

زندگی

(مہمان: سیدنا احمد قادری)

سناکنہ چندہ
ہندوستان سے ۸/ =
پاکستان سے ۸/ =
شش ماہی
ہندوستان سے ۴/ =
پاکستان سے ۴/ =
فی پریچہ ۰ پیسے

جلد: ۴۱ شعبان المعظم ۱۴۰۸ھ مطابق نومبر ۱۹۸۷ء شماره: ۵

۲

۶

اشارات

مطالعہ قرآن

رمضان کے روزے کب لگائے گئے

مقالات

۹

مولانا جلال الدین عمری

گیتا اور رسالت

۲۴

ڈاکٹر عبدالحق انصاری

مقدمہ زندگی کا جامع تصور

۳۲

مولانا عبدالدین اصلاحی

مسلم پرسنل لا کی اصل حیثیت

۴۳

جناب شمس نوید عثمانی

وہ لوگ جن کا انجام بخیر ہوا

اختیار و افکار

۴۹

مدیر

علی گڑھ میں ایک سمینار

۵۴

قیمم جماعت اسلامی ہند

روداد مجلس نمائندگان

اس دائرے میں ○ سرخ نشان کا مطلب یہ ہے

کہ آپ کی مدت خریداری اس شمارے کے ساتھ ختم ہوگئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہوتو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے اس ہینے میں چندہ یا رسالہ بند کرنے کے لیے خط نہ مل سکا تو ان شماروں کا پتہ پرچہ وی پی سے حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ وی پی وقت پر وصول فرمائیں گے۔

مینبر:- ماکہ نامہ زندگی کی رات پورہ پونی

مالک:- جماعت اسلامی ہند، ایڈیٹر، سید احمد عروج قادری پرنٹر، ایڈیٹر، احمد حسن، مطبع:- راجہ پرنٹرز، خاص روڈ، رام پور
مقام اشاعت:- دفتر زندگی، رام پور، پونی

اشکرات

(سید احمد محمد قادری)

یہ شمارہ جب قارئین زندگی کے ہاتھوں میں پہنچے گا تو روزہ دار خاندانوں میں برطوت رمضان المبارک کی آمد آمد کا چرچا ہو گا۔ کاش ہمارے گھروں میں یہ چرچا شعور کے ساتھ ہوتا، ہم یہ سمجھتے کہ جس مبارک مہینے کے ہم منتظر ہیں وہ تقویٰ کے حصول اور اس کی تربیت کا مہینہ ہے اور ہم اصل تیاری اسی کی کرتے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت ہی کا تقاضا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ساتھیوں کو مختلف اسلوب اور مختلف انداز سے اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے اور آپ کا اپنا حال یہ تھا کہ ماہ شعبان کے بھی اکثر ایام روزوں میں بسر کرتے اور جب رمضان آجاتا تو ہر ماہ سے زیادہ اس ماہ میں بندگی رب کے لیے جست بوجلتے۔ یہ اس گرامی وجود کا حال تھا جس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے گئے تھے اور جو خدا کا محبوب ترین اور مقرب ترین بندہ تھا۔ فدا، امی و ابی۔

ماہ رمضان کے روزے، حصول تقویٰ اور اس کی تربیت کا بہترین ذریعہ تو ہیں ہی وہ بندوں کی طرف سے اپنے رحمن و رحیم مالک کی ان نعمت عظیم کا فکر یہ بھی ہیں جو اس نے قرآن مجیدی عظیم و کریم کتاب نازل کر کے عطا کی ہے۔ ایک ایسی کتاب جو ہر پانور ہدایت ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتی، اور جو سیدھی راہ پر آچکے ہیں انہیں اس پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ اس دور میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کتاب ہدایت کی عظمت و وقعت کا شدید احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج انسانی ذہن کے گھٹنے ہوئے نظریات کے ہزاروں خاردار اور تاریک جنگل، بنی نوع انسان کو اپنے گھر سے لے ہوئے ہیں اور اس گھناؤں پاندیری میں ہدایت کا صرف یہی ایک چراغ روشن ہے۔ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر

میرے پاس یہ روشنی نہ ہوئی تو معلوم نہیں میں کس جگہ میں جھٹک رہا ہوتا، یہ خیال میرے دل کو ٹکڑا دیا جس کے جذبے سے بھر دیتا ہے اور بے ساختہ نیر دل چاہتا ہوں کہ میں اس کتاب کو چوموں اس کو آنکھوں سے لگاؤں اس کو اپنے سر پر رکھوں اور اس کی تعلیمات کو اپنے سینے میں اتار لوں، میرے سینے سے ایک ہوک اٹھتی ہے آہ، یہ کیسی عظیم نعمت ہے جس کی ہم بے قدری کر رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سننے کا مہینہ ہے تاکہ جو کچھ اس میں ہے اس کی یاد تازہ ہو جائے، اس کے مضامین اور اس کی ہدایات لکھ ہوں کے سامنے آجائیں، اس مہینے کا سب سے بڑا اثر قرآن اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدی للناس و بینات من الہدی والفرقان (البقرہ ۱۸۵)

رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ بلاشبہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر اتاری گئی اور بلاشبہ یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ نازل ہوئی لیکن یہ کھلے دلائل انہیں لوگوں کے لیے مفید ہیں جن کے دل کھلے ہوئے ہوں جنہوں نے اپنے دلوں کو بند اور انہیں مختلف قسم کے غلافوں میں لپیٹ رکھا ہوا نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کاش مسلمانوں کے دل اس مبارک مہینے میں کھلیں اور قرآن کے کھلے دلائل ان میں اتر سکیں

تقویٰ انسان کے اندر ایک ایسی صفت اور ایک ایسی ارح کیفیت کا نام ہے جو اس کو بندگی رب کا پابند بناتی اور بندگی نفس سے آزاد کرتی ہے وہ انسان کو سیدھی پگ دہندی پر دو طرفہ کی ہوئی خاردار جھاڑیوں سے دامن بچا کر چلنا سکھاتی ہے۔ اس صفت اور اس مستقل کیفیت کی تربیت کا رشتہ سے بہتر کوئی وہ سرفہرہ نہیں ہے اس لیے کہ تقویٰ کی صفت، صبر کی قوت سے پر وہاں جو حقیقی صبر ہے صبر کی قوت بڑھے گی وہ بڑھے گا۔ صبر کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں اور روزہ درحقیقت صبر ہی کا نام ہے۔ اسی لیے احادیث میں رمضان کو صبر العبر بھی کہا گیا ہے۔

جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اس مہینے کو روزوں کے لیے منتخب کرنے کی ایک حکمت یہ بھی معلوم

ہوتی ہے کہ روزہ دار کو وہ مقصد یاد آ جائے جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے اور اس کی روشنی میں تقویٰ کی وہ نوعیت بھی متعین ہو جاتی ہے جو روزے فرض کرنے کی اصل غایت ہے۔

قرآن پوری زندگی کا دستور ہے اس کے احکام انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو اپنے دماغ کے اندر لیے ہوئے ہیں اس لیے جس تقویٰ کو روزوں کا مقصد بنایا گیا ہے وہ زندگی کے کسی خاص شعبے کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں ہو سکتا۔ یہ تقویٰ اس دین کو زندہ اور سر بلند کرنے کے لیے بھی انسان کو سرگرم عمل کرتا ہے جو قرآن کے ذریعے تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور یہ ان تمام احکام کا بھی انسان کو پابند بناتا ہے جن کا تعلق یا تو اللہ کے حقوق سے ہے یا بندوں کے حقوق سے۔ یہ تقویٰ انسان کو رات کا شہر پار بناتا ہے اس صفت جو لوگ متعصب ہیں وہ رات کے سکوں پر درخوں میں اپنے مالک کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور دن کی ہنگام خیمہ زویں میں اپنے مالک کے باغیوں کے آگے صفت بستہ نظر آتے ہیں میرے نزدیک یہ کوئی اتفاقیہ واقعہ نہیں ہے کہ غزوہ بدر بھی رمضان ہی میں واقع ہوا اور فتح مکہ کی جنگ بھی اس مبارک مہینے میں لڑی گئی بلکہ اللہ کی مشیت نے یہ چاہا کہ غلبہ اسلام کے یہ دونوں اہم واقعات اسی مہینے میں رونما ہوں تاکہ قیامت تک ہر سال مسلمانوں کو یہ یاد آتا رہے کہ رمضان کو نزول قرآن کے مقصد سے خاص مناسبت حاصل اور ان دونوں کے درمیان گہرا ربط موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی ابتدا بھی اسی مہینے سے ہوئی ہے اور پورے جزیرۃ العرب پر اس دین حق کو غلبہ بھی اسی مہینے میں حاصل ہوا ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جن کو حقیقت یاد ہوا اور کتنے ایسے ہیں جو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔

اس مبارک چھینے میں تربیت کے لیے خود فریعت نے جو پروگرام مقرر کر دیا ہے وہ کافی دشانی ہے۔ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ:-

(الف) روزے ہوں یا تراویح، تہجد کی نماز ہو یا تلاوت قرآن یا اس نوع کی کوئی بھی عبادت، ہم اسے محض عادت انجام نہ دیں بلکہ پورے شعور کے ساتھ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ادا کریں جس کے مختصر اشارات اوپر گزرے ہیں۔

(ب) مقصد کا حصول ان شرائط و حدود کی رعایت پر موقوف ہے جن کی توضیح اللہ کے رسول نے اپنے قول عمل سے کی ہے اس لیے ہمیں ان سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہیے جس روزے میں غیبت، جھوٹ، قول زور و جھگڑے

جلال اور دوسری برائیاں شامل ہو جائیں وہ اپنے ڈھانچے کے لحاظ سے تو روزہ ہو سکتا ہے لیکن اپنی طرح کے اعتبار سے روزہ باقی نہیں رہتا اور ظاہر ہے کہ شخص بھوک اور پیاس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جس کا ذکر **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو روزے مال حرام کی روٹی کھا کر رکھے جائیں ان سے تقویٰ جیسا پاکیزہ مقصد اس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔

(ج) اس بابرکت مہینے میں ہر نیکی کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے اسی طرح برائیوں کے گناہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی عمل خیر کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں بلکہ جو نیکی بھی ہم کر سکتے ہوں اسے ضرور کریں۔ اسی طرح کسی برائی کو حقیر نہ جانیں اور ہر برائی سے اپنا دامن پاک رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ ماہ رمضان کے احترام اور اس کی حرمت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بجاالت صوم اپنی بیوی سے جماع کر لے تو فضلہ کے ساتھ اس پر کفارتہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں بجاالت صوم عام ازیں کہ روزہ کسی قسم کا بھی ہو یہاں تک کہ فضلہ رمضان کے روزے میں بھی اس سے ہی حرکت صادر ہو جو کفارتہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ فقہائے احناف ہی لکھتے ہیں کہ پہلی صلوٰۃ میں اس سے ماہ رمضان کی بے خرقہ سرزد ہوئی ہے اس لیے اس پر کفارتہ واجب ہوتا ہے، وہ کفارہ اتمام رمضان میں رخصتہ اندازی کی نذر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصلاً ایک حلال فعل پر جب اتنی سخت سزا ہے تو اس طرح کے کسی حرام فعل پر کتنی سخت سزا ہوگی۔

(د) اس مبارک مہینے میں اگر وقت اور توفیق نصیب ہو تو دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں محنت صرف کرنی چاہیے۔ ان شاء اللہ اس کا اثر بھی زیادہ ہو گا اور جو بھی بے شمارے گا

(ہ) یہ پورا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ بھی ہے اس لیے تمام تر خاکساری اور مکمل تضرع و زاری کا پیکر بنکر اپنے مالک کے سامنے دست بٹول دراز کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں **اٰجِیْبْ دَاعُوۃَ الدّٰعِ اِذَا دَعَا** اور **اِذْ يَدْعُوۡنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ** کا خواں کرم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تقسیم ہوتا ہے اس لیے دعاؤں سے غفلت بڑی محرومی ہوگی۔ توبہ استغفار اور دعا و بندہ محتاج و گنہگار کی جسے بڑی پونجی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کو پسند بھی بہت ہے۔ پھر کیوں نہ ہم یہ پونجی لے کر اپنے آپ کو غنی و غفور مالک کے قلوب میں ڈال دیں۔

ملے پکارنے والے صاحب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔
مجھے پکارو میں تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔

رمضان کے روزے کب اور کس آیت سے فرض ہوئے

سیداحمد قادری

رمضان کے روزے کب فرض ہوئے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، کوئی قیامی داستانِ اسلامی نہیں جو اس بات پر موزون اسلام کا اتفاق ہے کہ غزوہ بدر ماہ رمضان میں ہوا تھا اور اسی پر بھی اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے اس غزوہ سے پہلے فرض کیے گئے تھے اور وہی اس پر بھی متفق ہیں کہ یہ روزے شعبان سال ۱ میں فرض کیے گئے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ رمضان کے روزے کس آیت سے فرض ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسری طرف ابن جریر طبری سے لے کر محدثی وقت قاضی شمس الدین پانی پتی تک تمام صاحب تصنیف مفسرین اس پر متفق ہیں کہ فرضیت موم رمضان کی ابتداء یثیٰ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ہے۔ یہ نصف مزاج آدمی تسلیم کرے گا کہ یہ صحابہ موم رمضان کی آیتوں کے بارے میں صحابہ کرام ہی کا بیان سب سے زیادہ مستند اور حتمی علیہ ہو سکتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کسی صحابی سے بھی بعد صحیح اس کے خلاف کوئی بات منقول ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام ائمہ دین اور علمائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ہی کی آیت سے فرض ہوئے ہیں۔

صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مکہ کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے خود ہر پہلے تین دن روزے رکھنے شروع کیے اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس کا حکم دیا اسی طرح موم کا حوالہ آپ نے خود رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ سلسلہ شعبان سال ۱ تک چلتا رہا جب صحابہ کو روزے رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے لیکن پورے ایک ماہ کے روزے ابھی

ابھی کہ لوگوں کے لیے زیادہ برشت ہو سکتے تھے اس لیے ابتداء رمضان کے روزوں میں بھی یہ رخصت دیا گیا کہ جو لوگوں کے لیے پورے ماہ کے روزے زیادہ برشت ہوں وہ روزے رکھنے کے بجائے غدیہ رکھ دے سکتے ہیں۔ پھر یہ رخصت ختم کر دی گئی اور تندرست و عقیم مسلمان کے لیے پورے مہینے کے روزے لازم کر دیے گئے۔ **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** (ایسے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اور پڑ لازم ہے کہ مہینہ بھر کے روزے رکھے)۔

مہینہ رمضان کی فرضیت میں اس تدریج کا ذکر بہت سی صحیح احادیث میں موجود ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابی یونس کی طویل حدیث کا ایک ٹکڑا نقل کرتا ہوں انھوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے:-

وقال وحديثنا اصحابنا ان	ابن ابی یونس نے کہا اور ہم سے ہمارے
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم	اساتذہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المدينة امرهم بصيام ثلثة ايام ثم	مدینہ من مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو تین
انزل رمضان وكانوا قوم لم يتعودوا	دن کے روزوں کا حکم دیا اس کے بعد رمضان کے
الصيام وكان الصيام عليهم قسرا	روزے نازل کیے گئے اور وہ ایسے لوگ تھے
فكان من لم يصم اطعم مسكينا	جن کو روزوں کی عادت نہ تھی اور روزے ان پر
فلزلت هذه الآية فمن شهد	سخت تھے تو جو شخص روزہ نہ رکھتا وہ ایک مسکین
منكمما لشهر فليصمه فكانت	کو رکھنا کھانا پھر یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ
المرخصة للمريض والمساكين	مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ تو رخصت مریض
فامرنا بالصيام	اور مساکین کے لیے باقی رہی اللہ کے علاوہ دوسرے
(ابو داؤد و علما باکیعین الاذان الطبرانی و غیرہ)	لوگوں کو روزے کا حکم دیا گیا۔

اسی روایت کی دوسری سند میں ویسوم یوم عاشوراء کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مہینہ عاشوراء کے بارے میں متفق علیہ احادیث معزوف مشہور ہیں۔ اس حدیث میں مراحہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی رخصت رمضان کے روزوں میں تو حج آیت **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** ختم کر دی گئی۔ اس روایت کا ایام میں کے روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رخصت انزل رمضان کے الفاظ اس پر بھی مراحہ کے ساتھ دلالت کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

اَمَّا كِتَابُكُمْ فَلَيْسَ بِمَكْنُوعٍ اَنْ يُبَيَّنَ فِيهِ اَمْرٌ اَوْ يَنْهَى عَنْهُ اَوْ يَكْفُرَ بِهِ a

حضرت معاذ بن جبل کی حدیث سے ایک نادرست استدلال

اس تفسیر کے بعد عرض ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل کی حدیث سے یہ استدلال کیلئے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ فِي الْكِتَابِ لَكُمْ اَوْ رَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ فِي الْكِتَابِ لَكُمْ اَوْ رَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور فِدْيَةُ طَعَامٍ مَسْكِينٍ كِي آتُونَ کا تعلق رمضان کے روزوں سے نہیں ہے بلکہ ایام بغض اور یوم عاشوراء کے روزوں سے ہے۔ ان ایام کے روزے صوم رمضان سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ رمضان کے روزے فرض قرار دینے والی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے شروع ہوتی ہے اپنی اس رائے پر انھوں نے ابوداؤد کی حدیث کے جس ٹکڑے سے استدلال کیا ہے وہ میں انہیں کے الفاظ میں بیان نقل کرتا ہوں۔

یدل علیہ ما اخذہ ابو داؤد	اس پر دلالت کرتی ہے وہ بات جو
فی احوال الصلوٰۃ والصیام عن	ابوداؤد نے حضرت معاذ سے احوال الصلوٰۃ و
معاذ قال: فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم ثلثة ایام من	الصیام کی حدیث میں روایت کی ہے انھوں نے
	کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں

گیتا اور رسالت

(سید جلال الدین عثمی)

ہندو مذہب کی کتابوں میں ویدوں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ویدوں کی روح اُپشہ ہیں جن میں ویدوں کے فلسفہ کو مرتب اور منظم کیا گیا ہے لیکن ان کا انداز اتنا پیچیدہ اور ادنیٰ ہے کہ ان کا سمجھنا اور ان کی کوئی ایک متعین تعبیر کرنا بہت مشکل ہے۔ گیتا اس مشکل کو حل کرتی ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے آسان انداز میں ویدوں کے فلسفہ کی ایک خاص تعبیر پیش کی ہے۔ یہ تعبیر ہندو مذہب کے ماننے والوں میں اتنی مقبول ہوئی کہ گیتا کو ویدوں کا عطر اور خلاصہ قرار دیا گیا۔ گیتا اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے پورے ہندو لٹریچر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس کی اتنی شرحیں اور تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ شاید ہی ہندو مذہب کی کسی کتاب کی اتنی شرحیں لکھی گئی ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہندو مذہب ہی نے نہیں بلکہ ان کے اہل علم نے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔

گیتا شری کرشن جی کے خیالات کا مجموعہ ہے جو انھوں نے ارجن کے سامنے ظاہر کیے تھے۔ شری کرشن خدا کے اوتار سمجھے جاتے ہیں۔ اوتار کا تصور ہندو مذہب کی اور کتابوں میں بھی ہے۔ اس پر ہم الگ سے بحث کریں گے۔ یہاں ہم گیتا کا اس پہلو سے جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ اشخاص جو خدا کے رسول کی حیثیت سے دنیا میں آتے رہے ہیں۔ ان کی تعلیمات اور گیتا کی تعلیمات میں کس حد تک ہم آہنگی یا تضاد ہے۔ گیتا کا موضوع وحدت الوجود کا فلسفہ ہے۔ پوری کتاب اسی فلسفہ کے گرد گھومتی ہے اور اسی کی روشنی میں خدا کی ذات و صفات سے بحث کرتی۔ اور کائنات سے اس کے تعلق کو متعین کرتی ہے۔ اس کے نزدیک انسان کے اندر بلکہ کائنات کی ہر چیز کے اندر خدا کی روح موجود ہے۔ یہ نہ مرنے والی اور نہ کوئی اس کو مار سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آتما (روح) کو جیسے اس جسم میں بپا

جانی ہو کر چاہا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ باقی رہی ہے۔ "ویسے ہی اس کا اور اوجہوں میں
 دخل ہوتا ہے۔" (۱۳:۲) جسم ختم ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کے اندر کی آتما ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے "نہ لال
 اس کو سمجھ جو سب میں بچھڑا ہے۔ اس لازوال کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔" (۱۷:۲) "جو اس کو مارنے
 والا جانتا ہے اور جو اس کو مرنے والا مانتا ہے وہ دونوں اس کو نہیں جانتے۔ یہ نہ مارتی ہے اور
 نہ مرتی ہے۔ نہ کبھی پیدا ہوتی ہے اور نہ مرتی ہے۔ نہ یہ وجود پا کر نیست ہو جاتی ہے۔ یہ پیدائش نہیں
 رکھتی۔ ہمیشہ لازوال اور قدیم ہے اور جسم کے مرنے سے نہیں مرتی۔" (۲۰:۱۹-۲۰) "جیسے انسان پرانے
 کپڑے اتار کر اور نئے کپڑے پہنتا ہے ویسے ہی آتما پرانے جسموں کو چھوڑ کر اور نئے جسموں میں دخل کرتی ہے۔"
 (۲۲:۲) کائنات میں جان دار اور بے جان دونوں طرح کی چیزیں ہیں لیکن خدا ہر چیز میں موجود ہے۔
 "اے ارجن میں کل اجسام کے بطن میں مقیم ہوں اور کل اجسام کی ابتدا اور وسط اور انتہا ہوں۔"
 (۲۰:۱۰) "کل مخلوقات کا تخم میں ہی ہوں۔ کوئی شے متحرک اور غیر متحرک ایسی نہیں ہے جس میں میں نہیں ہوں۔
 میں نے ایک شے سے کل عالم کو نمودار رکھا ہے۔" (۲۲:۹)

یہی نہیں کہ ہر چیز میں خدا موجود ہے بلکہ پوری کائنات خدا کی صفات سے وجود میں آئی ہے۔
 "اے ارجن جب میں اپنی صفات کے بطن کو بارود کرتا ہوں اس وقت کل موجودات کا نشوونما ہوتا ہے۔
 اے ارجن جو تمام اقسام کے وجود پیدا ہوتے ہیں صفات ان کی ماں ہے اور میں پیدا کرنے والا باپ
 ہوں۔" (۳۴:۱۱) قدم فلسفہ کی رو سے ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ چار عناصر ہیں جن سے یہ عالم مادی
 وجود میں آیا ہے۔ گیتا کے نزدیک یہ سب خدا کی صفات ہیں "خاک، آب، آتش، باد، خلا، دل، عقل اور
 انانیت یہ آٹھ مختلف اقسام میری صفات کی ہیں۔" (۷:۴) اس کائنات کے اندر زندگی اور اس
 کے جو آثار موجود ہیں وہ بھی دراصل خدا ہی کی ایک قوت ہے۔ "اے ارجن یہ تو ادنیٰ قوت تھی اس
 کے علاوہ میری ایک اور اعلیٰ قوت ہے جو کہ مادہ حیات ہے اور جس سے اس عالم کا قیام ہے تو سمجھ لے
 کہ تمام مخلوق اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ میں کل عالم کی پیدائش اور فنا کا مخزن ہوں۔" (۹:۵-۹)
 جب کوئی کاریگر اپنی قابلیت سے کوئی چیز تیار کرتا ہے تو ہم اس چیز کو اس کی قابلیت سے الگ
 سمجھتے ہیں لیکن خدا کی صفات سے کائنات کے وجود میں آنے کا مطلب گیتا کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ
 کائنات کی صفات سے الگ ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا کی صفات کائنات کی شکل میں

ظاہر ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کائنات کو خدا کی صفات کے ظہور اور نمود سے تعبیر کرتی ہے۔ "میں سب کا مبداء ہوں اور سب کا منجھ سے ظہور ہے" (۸: ۱۰) میں اپنی قدرت کا حاکم بن کر قدرت کے وسیلے سے خود اس کل عالم کو بار بار نمود و پدید آ رہا ہوں" (۸: ۹) چیزوں کے وجود میں آنے اور فنا ہونے کے حل و بہت حل کا ہم شب و روز اپنے چاروں طرف مشاہدہ کرتے ہیں وہ خدا کی صفات ہی کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ صفات سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ "اے ارحمن کل موجودات ایک زمین کے انجام میں میری قدرت میں محو ہو جاتی ہے اور پھر ایک زمانے کے آغاز میں اس کو نمود و پدید آ رہا ہوں" (۷: ۹)

خدا اور کائنات کے بارے میں یہ تصور اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو خدا کے رسول دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک کائنات کی کسی چیز میں تو خدا کی ذات موجود ہے اور نہ اس کی صفات نے کائنات کی شکل اختیار کی ہے بلکہ وہ اس کی پیدا کردہ ہے۔ اس لیے ان کے درمیان تعلق خالق اور مخلوق یا صانع اور مَصْنُوع کا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے عالم و حکمت اس کو چلا رہا ہے لیکن وہ اپنی ذات صفات کے ساتھ اس کے بالکل الگ ہے۔ نہ کائنات اس میں گم ہو اور نہ کائنات میں گم ہو۔ ۲۔ خدا کے رسول خدا کو ہر جگہ پاک قرار دیتے ہیں: "وہ تو اسکی ذات میں کسی نقص کو اپنے ہاتھ سے ہی مٹا دیتا ہے۔ خدا کا تصور اللہ کے نزدیک ایک ایسی ہستی کا تصور ہے جس کی طرف کسی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی منسوب نہیں کیا جاسکتا لیکن وحدت الوجود کے فلسفہ کے تحت خدا کو بے عیب اور نقائص سے پاک قرار دینا مشکل ہے۔ کیونکہ جب پوری کائنات خدا ہی کی صفات کا ظہور ہے تو یہاں کی ہر خوبی اور خرابی اسی کی طرف منسوب ہوگی۔ گیتنا اس نتیجے کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں بے شک خدا موجود ہے اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا سرچشمہ اسی کی صفات میں لیکن اس کی ذات ان تمام افعال سے جو اس کی صفات سے ظاہر ہو رہے ہیں بالکل الگ ہے۔ اس لیے کوئی بھی نقص یا خوبی اس سے متعلق نہیں ہوگی۔" میری اس قدرت کاملہ کو دیکھ کہ نہ تو موجودات کا میری ذات میں قیام ہے اور نہ میری ذات باوجود موجودات کو قیام اور نمود دینے کے موجودات میں مقیم ہے جیسے ہوا چاروں طرف زور سے چلنے پر بھی تلاطم رہتی ہے ویسے ہی کل موجودات کا قیام مجھ میں سمجھ لے۔" (۷: ۵-۶) مطلب یہ کہ ہر طرح ہوا خلا میں چلنے کے باوجود اس سے الگ نہ رہتی ہے اسی طرح خدا کی ذات ہر چیز میں موجود ہوتے ہوئے بھی اس سے الگ ہے۔ جن اوصاف کو ہم اچھے اوصاف کہتے ہیں یا جن اوصاف کو برے اوصاف کہا جاتا ہے وہ سب سب خدا کی صفات سے وجود میں آتے ہیں۔ عقل، علم، ہوشیاری، تحمل، راست بازی، نفس کشی، غیبت و دل زنی، ریشہ، پندار ترک پندار خوف، بے خوفی، رحم دلی، سکون، قناعت، ریاضت، فیاضی، غیر طلبی اور بدخواہی

وہ انسان کی مختلف خصوصیات کا ظہور مجھ سے ہوتا ہے۔ (۱۰: ۴) خدا نے بعض انسانوں کو بھی کام کے لیے بعض حکومت و سیاست کے لیے بعض کو تجارت اور زراعت کے لیے اور بعض کو ان ٹینیل طبقات کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن یہ سب کچھ اس کی صفات کا کرشمہ ہے۔ اس کی ذات اس سے آلودہ نہیں ہے۔ صفت اور فعل کی تقسیم سے میں نے چار ورن پیدا کیے۔ گو میں ان کا خالق ہوں۔ مجھے فاعلیت سے برتر اور لازوال جان (۴: ۱۳) عمل کا احساس اور عمل کا نتیجہ سب کا تعلق خدا کی صفات سے ہے۔ خدا کی ذات ان سے غیر متعلق ہے۔ ذات اس عالم میں پیدا فاعلیت کو افعال کو اور ماحال اور ان کے نتائج کے باہمی تعلق کو پیدا نہیں کرتی۔ یہ سب صفات سے پیدا ہوتے ہیں۔ (۵: ۱۴) نہ تو میں افعال میں آلودہ ہوتا ہوں اور نہ فعل کے نتیجے کی خواہش رکھتا ہوں۔ (۴: ۱۴) غرض یہ کہ ذات بے زوال آفاقی اور صفت نہیں رکھتی۔ اس لیے وہ ہم میں مقیم ہو کر بھی کوئی فعل نہیں کرتی اور آلودہ نہیں ہوتی جس طرح خلا ہر شے میں محیط ہونے پر بھی بوجہ لطیف ہونے کے کسی شے سے آلودہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذات مطلق سب محمول میں محیط ہونے پر بھی آلودہ نہیں ہوتی۔ (۱۴: ۳۲، ۳۳) اس لیے ظہور سے برتر، فکر سے بلند اور نقص سے بری و درانی گئی ہے۔ (۲: ۲۵) اس سے گیتنا یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ خدا کو حق و باطل نہیں کہا جاسکتا۔ (۱۳: ۱۳) "وہ سب حواس سے برتر ہے۔ سب سے بہتر ہے اور سب کو ظہور دیتا ہے۔ صفات سے منزہ ہے اور صفات کو تمیز کرتا ہے۔" (۱۳: ۱۵) ایک دوسری جگہ گیتنا کہتی ہے۔ "عالم میں دو قسم کی ہستی ہے۔ حادث اور قدیم کل موجودات حادث مانی گئی ہے اور جو ہستی تغیر و تبدل سے بری رہتی ہے وہ قدیم کہلاتی ہے۔ موجودات پاک ان دونوں سے برتر ہے اسے ہستی بحت کہتے ہیں اور جو ہستی عالم سے گام میں متصرف ہو کر اسے سہارتی ہے وہ غیر فانی جان ہے۔ چونکہ میں حادث اور قدیم سے برتر ہوں لہذا عوام الناس نے اور کتب علوم نے ذات بے نشان کے نام سے تعبیر کیا ہے۔" (۱۵: ۱۶، ۱۸)

یہ عجیب و غریب فلسفہ شاید علمی تنقید کا زیادہ متحمل نہیں ہے۔ اس کو جوں کا توں ماننے کے بعد بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی صفات کا اس کی ذات سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم ان کو خدا کی صفات ہی کیوں کہیں اور اگر ہے تو ہم ان کے مظاہر کو اگر خدا کی طرف منسوب کریں تو احمد کو کس بنیاد پر غلط کہا جائے گا؟ اس معاملے میں گیتنا کی الجھن یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو خدا کی ذات کو اس کی صفات اور ان کے مظاہر سے غیر متعلق قرار دینے کی کوشش کرتی ہے اور دوسری طرف اس تعلق کا بھی انکار نہیں کرتی جو ذات اور صفات کے درمیان موجود ہے۔ چنانچہ ایک جگہ وہ کہتی ہے

ذاتِ صفات میں مقیم ہو کر ان خواص کو جو صفات سے پیدا ہوتے ہیں برداشت کرتی ہے اور خواص کے ساتھ اس کا تعلق ہونے سے نیک اور بد انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ (۲۲: ۱۳) گویا خدا کی ذات اس کی صفات کے ساتھ ہے اور وہ ان خصوصیات سے جو صفات سے پیدا ہوتی ہیں دامن کش نہیں ہے بلکہ ان کو برداشت کر رہی ہے۔ اس سے آگے گیتا کی بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ہی صفات سے کام لے رہی ہے مثلاً واجب الوجود سب مخلوقات کے دل میں مقیم ہو کر ان کو اپنی قدرت کا ملکہ کے چرخ پر پھراتا ہے۔ (۶۱: ۱۸) اس قسم کے تضادات سے قطع نظر اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے اگر خدا کی صفات ہی کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ محض الفاظ کا الٹ پھیر ہو گا اس سے اس کی ذات کی تنزیہ و تقدس نہیں ثابت ہوتی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسے ہم کسی شخص کو نیک یا بد نہ کہیں بلکہ اس کے اعمال کی تعریف یا مذمت کریں اور اپنی جگہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اس کی ذات کو تعریف نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کہ اس فلسفہ کو ماننے کے بعد خدائے تعالیٰ کو بے عیب قرار دینا بہت مشکل ہے اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ فیلسفہ رسول کے تصور خدا سے قدم قدم پر ٹکراتے ہیں کیونکہ وہ ایسے فلسفہ کے سخت مخالف ہیں جس خدا کی تنزیہ و تقدس میں وہ برابر فرق آتا ہے۔

۳۔ خدا کا رسول انسان سے اس حیثیت سے خطاب کرتا ہے کہ وہ عقل و شعور و ارادہ و اختیار رکھنے والا وجود ہے۔ وہ کبھی بھی چیز کو قبول یا رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے سامنے زندگی کی مختلف راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کسی راہ کا وہ پابند نہیں بنایا گیا ہے بلکہ جس راہ کو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے اور جس راہ کو چاہے چھوڑ سکتا ہے لیکن وحدت الوجود کا فلسفہ خالص جبکہ کا فلسفہ ہے۔ وہ انسان کے اختیار اور ارادہ کی علین ضد ہے۔ اس میں ہیں انسان کا کوئی مستقل وجود ہی نہیں نظر آتا، چہ جائے کہ اس کے اختیار اور ارادے کا سوال پیدا ہو اس کے نزدیک یہاں محض خدا کی ذات و صفات کا وجود ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے وجود کے سوا نہ کوئی وجود ہے اور نہ اس کے عمل کے سوا کوئی عمل ہے۔ گیتا میں یہ بات بڑی طرح سے کے ساتھ کہی گئی ہے اور متعدد مقامات پر کہی گئی ہے شری کرشن جی ارجن کو جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ پنداری وجہ سے جو تیرا خیال ہے کہ میں نہیں لڑوں وہ غلط ہے کیونکہ خاصہ قدرت تجھ سے جنگ کر لے گا۔ اے ارجن جس فعل کے کرنے سے تو بوجہ نادانی انکار کرتا ہے وہ تجھے اپنے طبعی فرض سے مجبور ہو کر بے اختیار کی حالت میں کرنا ہو گا۔ (۶۰: ۵۹) میں عالم کو

مقدمہ کرنے والی فنائے کبریٰ ہوں اور اس موقع پر عالم کو مقدمہ کرنے میں مصروف ہوں۔ جو تو نہیں
 کھڑے گا پھر بھی جتنے جوان مرد ہر دو لشکر میں موجود ہیں وہ سب مقدمہ ہو جائیں گے۔ پس اے قیامدار
 تو کھڑا ہوا ورنیک نامی حاصل کر۔ دشمنوں پر فتح پا کر سلطنت عظیم سے خطا اٹھا۔ ان کو تو میں نے پہلے ہی
 مار رکھا ہے تو برائے نام ایک ذریعہ بن جا۔ تو در وناچ، بھیشم پتاما، جیدرتھ، کرن اور دیگر جوان مردوں
 کو جنہیں میں نے پہلے ہی مار رکھا ہے ہلاک کر۔ تامل نہ کر۔ اور جنگ کر۔ تو لڑائی میں دشمنوں پر
 فتح پائے گا۔ (۱۱ و ۳۲ - ۳۴) جنگ کے میدان میں شری کرشن جی نے ارجن کو اپنا جلوہ دکھایا تو انہوں
 نے جو کچھ دیکھا اس کا ایک حصہ یہ ہے یہ سب دھرت راکش کے بیٹے اور ان کے مددگار راجاؤں کے
 گرو بھیشم پتاما۔ در وناچا بھج رتھ بان کا بیٹا (کرن) اور نیز ہمارے فوج کے دلاور آپ کے تیز ذہنوں
 والے حبیب دہنوں میں نہایت تیزی کے ساتھ گئے چلے جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ بے ہوش ہوئے فتنہوں
 کے درازوں میں لٹکے نظر آتے ہیں۔ جیسے دریاؤں کی بے شمار لہریں سمندر میں جا کر گر گئی ہیں ویسے ہی یہ
 مردان دلاور آپ کے غلط زہن دہنوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے پروانے جلنے کے لیے بے اختیار
 ہو کر شعلہ پر گر گئے ہیں ویسے ہی سب لوگ جذبے میں آکر مرنے کے لیے آپ کے دہنوں میں داخل ہو رہے
 ہیں۔ اے عالم کے صاحب آپ اپنے روشن دہنوں سے سب لوگوں کو کھا کر خوب مٹا لیتے ہیں اور آپ
 کی زبردست جلالی قوتیں سارے عالم کو روشن کرتی ہیں اور حرارت پہنچاتی ہیں۔ (۱۱ و ۲۶ - ۳۰)
 ایک اور جگہ گیتا جبر کے اسی فلسفے کو اس طرح بیان کرتی ہے۔ "کوئی ایک لمحہ بھی فصل سے خالی نہیں
 رہتا۔ قدرت کی خواہش اپنے زور سے سب فصل کر لے ہیں۔" (۳ و ۵) قدرت کے خواہش سے سب
 فصل صادر ہوتے ہیں۔ جاہل بسبب پندار اپنے آپ کو ان کا قائل مانتا ہے۔ (۳ و ۲۶) فصل کی پیدائش
 قدرت سے سمجھنی چاہیے اور قدرت کا ظہور بے زوال سے پس قدرت محیط ہو کر ہر وقت اپنا فصل کرتی رہتی ہے۔ (۳ و ۱۵)
 اس طرح وحدت الوجود کا فلسفہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ جو ہونا چاہیے قدرت کے ہاتھوں از خود
 ہو رہا ہے۔ وہ مشیت کا پابند ہے اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی معاملے میں
 کوئی قدم اٹھائے یا اٹھائے ہوئے قدم کو واپس لے لے لیکن یہ فلسفہ انسان کی فطرت سے ہرگز کوئی
 مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ اس کی فطرت میں اس بات کا شدید احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ایک خلیق
 وجود ہے۔ پھر دو باتیں بھی ہیں جو اس فلسفے پر عمل کو ناممکن بنا دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو

مثبت کا پابند سمجھ کر عمل کو ترک کر دے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ بقدرے جیسا کہ لیے اپنے اختیار اور ارادے کو کام میں لانے پر مجبور ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی عمل کو سوائے اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھ سکتی کہ وہ خدا کی مشیت کے تحت وجود میں آیا ہے لہذا وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ان ہی اسباب کی وجہ سے شاید گیتا پر کے فلسفے کے ساتھ حرکت اور عمل کا بھی مشورہ دیتی ہے۔ "اے ارجن گو مجھے زندگیوں لو کہ میں کچھ کرنا ہے اور نہ کسی شے کا جو حاصل نہیں ہے حاصل کر رہا ہے۔ پھر بھی میں فعل کرتا ہوں" (۲: ۳) مطلب یہ کہ اس عالم میں جب کرشن جی اور ارجی ترک عمل نہیں کر سکتے تو عام انسان کیسے عمل چھوڑ سکتے ہیں۔ "تو لازمی افعال کر۔ ان کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے۔ ان کے ترک کرنے سے تو تیرے جسم کا قیام نامکن ہو جائے گا" (۸: ۳) لازمی فعل کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ غلطی سے اس کو چھوڑ دینا جہالت میں داخل ہے۔ (۷: ۱۸)

حرکت اور عمل کا یہ مشورہ گیتا کے پورے فلسفے سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ وہ جبر اور اختیار کو جمع کرنا چاہتی ہے لیکن اپنی اس کوشش میں ناکام ہے۔ غرض یہ کہ خدا کے رسول انسان کو ایک آزاد وجود مان کر خطاب کرتے ہیں اور گیتا ایک ایسے انسان کو اپنی ہدایات دیتی ہے جس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہو اور جو مشیت کا محض ایک آلہ ہے۔ انسان کی حیثیت کے بارے میں یہ دو متضاد نظریات ہیں۔ ان میں سے ایک اگر صحیح ہے تو دوسرا لازماً غلط ہو گا۔

ہم رسولوں کی بنیادی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ خدا ایک ہے اور انسان کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ پوری قوت کے ساتھ فرک اور اس کے تمام تعلقات کی تردید کرتے ہیں۔ لیکن گیتا ثری کرشن جی کو اس حیثیت سے پیش کرتی ہے کہ وہ خدا ہیں اور سب کو ان کی پرستش کرنی چاہیے۔ چنانچہ خود ثری کرشن جی کہتے ہیں۔ "اے ارجن تو جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ پوتا ہے، جو کچھ خیرات کے طور پر دیتا ہے اور جو ریاضت کر رہا ہے اسے مجھے ملوث کر۔" (۲: ۹) "مجھ میں دل کو لگا۔ میری پرستش کر۔ میرے واسطے ایک کر میری بندگی کر۔ تو اس طریقے سے اپنی ہستی کو میرے حوالے کر کے مجھ میں وصل ہو گا" (۹: ۳۴) "اے ارجن جو قابل تعظیم انسان صفت رحمنی رکھتے ہیں وہ مجھ کو عالم کا مہا اوبھنا سے برتر جان کر میری یاد کرتے ہیں۔ ثابت قدم انسان میری حمد و ثنا اور عبادت کرتے ہوئے اور صدق دل سے میری بندگی کرتے ہوئے میری پرستش میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ بعض علمی ریاضت کے کرنے والے میری ذات کی جو کثرت کے

باحث عالم میں مختلف اشکال میں نمایاں ہے وحدت کے عقیدے سے پریش کرتے ہیں :- (۹: ۱۳: ۱۵) ”جو شخص آخری وقت دیر تصور کرتے ہوئے کالبہ عفری کو چھوڑتا ہے وہ مجھ میں وصل ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے جو بشر آخری وقت میں جن شے کا خیال کرتے ہوئے جسم کو ترک کرتا ہے۔ اے ارجمند ہمیشہ وہ اس کا تصور کرنے کے سبب سے اسی کو پا رہا ہے بلکہ جنگ کرتے ہوئے تو ہر دم ہیر تصور کر رہا اور عقل کو مجھ میں تعویض کرنے سے تو بے شک مجھے پلے گا۔ (۸: ۵: ۷)“

کسی انسان کے بارے میں یہ تصور کہ وہ خدا یا اس کا اوتار ہے اور اس کی عبادت کی جانی چاہیے رسولوں کے تصور توحید سے قطعاً کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ وہ کسی بھی شخص کو جو عام انسانوں کی طرح پیدا ہوا ہو جو بچپن جوانی بڑھاپے بھوک پیاس مرض وصحت موت وحیات ہر چیز میں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہو، خدائی کا مقام دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ خواہ اس نے کتنے ہی بڑے کارنامے انجام دیے ہوں اور اس میں کتنی ہی غیر معمولی خصوصیات کیوں نہ ہوں۔

گیتا میں شرک کی یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کرشن جی نے اپنی پرستش کا مطالبہ کیا ہے بلکہ وہ صاف الفاظ میں بتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کا بھی حکم دیتی ہے۔ ”قادر مطلق نے مخلوقات کو ریاض کرنے کی قوت دے کر پیدا کیا اور ہدایت کی کہ تم اس کے وسیلے سے ترقی کرو۔ اس سے تمہارے مطالب پورے ہوں گے۔ تم اس سے دیوتاؤں کی خدمت کرو۔ وہ نہیں عزت بخشیں گے۔ کوشش باہم کر سے تمہیں کمال درجے کی پسوادی حاصل ہوگی۔ ریاض سے خدمت کرنے پر دیوتا تمہیں ضروری اشیاء دیں گے۔ جو شخص ان کی دی ہوئی اشیاء کو انہیں دیے بغیر کھا لیتا ہے وہ چور ہے۔ (۱۰۰: ۱۲)“

بعض ہندو مفکرین کے نزدیک شری کرشن جی کا اپنی پرستش کی دعوت دینا شرک نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کے اوتار تھے اس لیے ان کی پرستش حقیقت میں خدا ہی کی پرستش ہے۔ البتہ دیوتاؤں کی پرستش کا حکم ان کے لیے الجھن کا باعث ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ وحدت الوجود کے تحت شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیونکہ پرستش اس جتنی کی ہوتی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کیا اور اس کا مالک اور حاکم ہے فلسفہ وحدت الوجود کی رو سے یہ کائنات ایک ہی ذات سے نکلی ہے اور وہی اس کو چلا رہی ہے۔ شرک کو ماننے کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کا نظروں میں سے زائد ہستیوں سے ہوا ہے اور وہ اس میں متصرف بھی ہیں گیتا چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کی علم بردار ہے۔ اس لیے ان کی رائے یہ ہے کہ دیوتاؤں سے اس کی مراد مجسم

اشیا نہیں ہیں بلکہ خود انسان کے حواس ہیں۔ ان کی پرستش کا مطلب صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے حواس کو کام میں لائے اور ان کی قوت بڑھائے۔ اسی سے اس کو مادی خوش حالی حاصل ہوگی لیکن ظاہر ہے کوئی بھی ایسی توجیہ جو صریح الفاظ سے نکلاتی ہو وہ قائل کی منشا کے خلاف سمجھی جائے گی۔ گیتا نے جب صامت الفاظ میں دیوتاؤں کی پرستش کا حکم دیا ہے تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اس میں شرک موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہی صحیح نہیں ہے کہ وحدت الوجود اور شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس فلسفہ کی فطرت میں شرک داخل ہے جب کائنات کی ہر چیز میں خدا ہی کی ذات جلوہ گر ہے تو آدمی جس چیز کی بھی عبادت کرے وہ خدا ہی کی عبادت ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ پورا فلسفہ توحید کے اس تصور سے جو خدا کے رسول پیش کرتے ہیں بالکل مختلف ہے۔ ان دونوں کو کہیں ہم آہنگ نہیں کیا جاسکتا۔

۵۔ خدا کے رسول خدا کا دین اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہی اس کی عبادت اور رضا جوئی کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب غلط اور باطل ہیں لیکن گیتا کے نزدیک خدا کی عبادت کا کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جو طریقہ بھی اعتقاد کیا جائے وہ صحیح ہے۔ چنانچہ شری کرشن جی کہتے ہیں جو لوگ میرے جس طرح پر طالب ہوتے ہیں ان کو میں ویسا ہی نتیجہ دیتا ہوں۔ اے ارجن سب لوگ میرے ہی راستے پر چلتے ہیں (۴: ۱۱) خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا رسولوں کے نزدیک وہ جرم عظیم ہے جو کبھی معاف نہیں ہو گا۔ لیکن گیتا کے نزدیک یہ محض غلط راستہ سے خدا تک پہنچنا ہے۔ اس لیے وہ اس کو کوئی سنگین جرم نہیں سمجھتی۔ وہ یہ فلسفہ بیان کرتی ہے کہ

”جو اور دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور

اعتقاد کے ساتھ ان کا ایک کرتے ہیں۔ اے ارجن وہ بھی بے قاعدہ طور پر میری ہی پرستش کرتے ہیں۔“

(۲۳: ۹)

وحدت ادیان کا یہ تصور فلسفہ وحدت الوجود کے ساتھ توجع ہو سکتا ہے جہاں غیر از خدا کسی کا وجود ہی نہیں ہے لیکن رسولوں کی تعلیمات سے اس کی تطبیق ناممکن ہے۔

۶۔ خدا کا رسول انسانوں تک اس کے احکام پہنچاتا ہے۔ ان احکام کی اس کے نزدیک غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ان کو اس حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی رضا حاصل کرنے اور اس

کے غضب سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو شریعت، یعنی خدا کا بتایا ہوا طریقہ حیات کہا جاتا ہے۔ گیتا میں احکام قومیت تھوڑے سے بیان ہوئے ہیں۔ البتہ اس طرح کی بعض اصولی باتیں اس میں ضرور موجود ہیں کہ نیک اعمال خیرات اور زہد عارفوں کے قلب میں صفائی پیدا کرتے ہیں پس نیک اعمال خیرات اور زہد کے فطوں کا ترک واجب نہیں بلکہ ان کا کرنا ہی واجب ہے۔ (۵: ۱۸) تاجہ جنگ وغیرہ کا روبرو کرتے کرتے درجہ کمال پہنچتے تھے۔ پس عالم کی بہتری کو مد نظر رکھ کر تجھے فعل کرنا لازم ہے۔ (۲۰: ۳) ایک جگہ شاستر پر عمل کی تاکید کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ ”جو شخص شاستر کے اصول کے خلاف اپنی مرضی کے موافق عمل کرتا ہے وہ کمال کو نہیں پاتا اور آسائش اور اعلیٰ درجہ سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے تجھے ان اصول سے واقف ہو کر جو شاستر میں امر و نہی کی تقسیم کے بارے میں درج ہیں۔ شاستر کی ہدایت کے موافق عمل کرنا واجب ہے۔“ (۲۳: ۱۶-۲۴)

احکام شریعت کے بارے میں گیتا کا یہ ایک رخ ہے اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس میں ان کا پختہ پایا جاتا ہے وہ ان کو وہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو خدا کے رسول دیتے ہیں۔ چنانچہ ویدوں میں جو احکام ہیں ان کے بارے میں وہ کہتی ہے۔ ”اے ارجن جو کم فہم وید کی (علمی) بحث کے شائق خود اپنا دل میں رکھنے والے اور بہشت کی امید کرنے والے ہیں وہ لذات اور دولت حاصل کرنے کے واسطے ایسے رجا کے کلام کہتے ہیں جن میں زندگی کے اعمال کے نتیجے ملنے کا اقرار کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی رسومات ادا کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور بیان کرتے ہیں کہ ان کے سوائے کچھ نہیں ہے۔“ (۲: ۲۲، ۲۳)

مطلب یہ کہ ویدوں کے احکام کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنت میں پہنچے گا لیکن یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ ”برہم کے جاننے والے عارف کا ویدوں سے اتنا ہی مطلب باقی رہتا ہے جتنا کہ بچا انسان کا کنز نہیں، تالاب، دریا وغیرہ مقامات آبی سے۔“ (۲: ۴۶) یعنی جس طرح کسی ایسے شخص کو جسے پیاس نہ ہو، کنواں اور تالاب وغیرہ بے کاریں۔ اسی طرح عارف کے لیے وید کے احکام بے سود ہیں۔ ایک موقع پر شری کرشن جی نے ارجن کو اپنا جلوہ دکھایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ”جیسا تو نے مجھے دیکھا ہے ویسا میں وید کے پڑھنے، ریاضت کرنے، خیرات دینے اور یگ کرنے سے نہیں دیکھا جاسکتا۔“ (۱۱: ۱۱)

۷۔ خدا کے رسول کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر معاملہ میں خدا کی طرف رجوع کرے، مشکلات میں اسی کو پکارے، اسی سے مدد چاہے، اسی سے خوف کھائے، اسی سے امید رکھے، اس کی نذر سے بچے

اور اس کی جڑا کے پانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ خدا کے عذاب سے بچ جائے اور اس کے انعام کا حق دار قرار پائے۔ لیکن گیتا کے نزدیک یہ سب بہت ہی ادنیٰ مقاصد ہیں۔ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات میں مل جائے۔ "اے ارجن مجھے چار قسم کے نیک انسان یاد کرتے ہیں۔ مصیبت زدہ، طالب کار، غصے، غرض مند اور عارف۔ عارف ذات میں ہمیشہ وصل رہتا ہے اور عشق حقیقی رکھتا ہے اس لیے ان سب میں افضل ہے۔ میں عارف کو از حد عزیز ہوں اور وہ مجھے عزیز ہے۔ یہ سب اچھے ہیں لیکن عارف کو تو میں اپنی جان ہی مانتا ہوں کیونکہ وہ صاحب دل میرے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے۔" (۶: ۱۶-۱۸) ذات میں وہ شخص ضم ہوتا ہے۔ "جو مجھ کو سب میں اور سب کو مجھ میں دیکھتا ہے۔ اس سے میں جدا نہیں اور وہ مجھ سے جدا نہیں ہوتا۔" (۶: ۳۰)

گیتا کا بیان ہے کہ خدا کی ذات میں گم ہونے کے بعد انسان کو اپنے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کائنات کی وسعتیں اس کے اندر اس طرح سما جاتی ہیں جیسے وہ خدا کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ اس کے اعمال خدا کے اعمال بن جاتے ہیں۔ وہ ان کے اچھے اور بُرے نتائج سے اسی طرح بے نیاز ہو جاتا ہے جیسے خدا بے نیاز ہے۔ اس کو خوشی اور غم، رنج و راحت، دوستی یا دشمنی، مرض و صحت کوئی بھی چیز متاثر نہیں کرتی۔ وہ کسی خوبی پر نہ تو فخر کرتا ہے اور نہ کسی خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک مٹی اور سونا اور ہیرا اور پتھر سب برابر ہو جاتے ہیں اور اس کی فکر اور عمل خدا کے فکر و عمل میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں گیتا نے بڑی ہی صراحت کے ساتھ کہی ہیں۔ ہم اس کی بعض تصریحات نقل کرتے ہیں۔

"جو یوگی ذات میں وصل ہو جاتا ہے اور سب کو مساوی جانتا ہے وہ اپنے آپ کو کل مخلوقات میں اور کل مخلوقات کو اپنی ذات میں موجود دیکھتا ہے۔" (۶: ۲۹) اس حقیقت سے واقف ہو کر تو اے ارجن پھر ایسی غفلت میں گرفتار نہیں ہو گا اور جس کے ذہن سے توکل عالم کو اپنے اندر بعد از ان مجھ میں موجود دیکھے گا۔" (۴: ۳۵) "با علم و تہذیب برہمن، گائے، باہتھی، کتے اور چنڈال سب میں عارف ذات کو مساوی دیکھتا ہے۔" (۵: ۱۸) "منیسا اور یوگی وہ شخص ہے جو نتیجہ پر نظر نہ رکھ کر فعل کرتا ہے۔ نہ کہ وہ شخص جو آگ کو استعمال میں نہیں لاتا یا مذہبی پابندیاں چھوڑ دیتا ہے (۱۱: ۱۶)

”جو بشر افعال میں ترک افعال کا ہونا اور ترک افعال میں افعال کا ہونا مشاہدہ کرتا ہے وہ عارف اور اصل ہے۔“ (۱۸: ۴) وہ یوگی جس کا دل علم نہ سمجھنے سے محروم ہے اور جو آزاد رہتا ہے اور جس پر قابو رکھتا ہے اور جس کے نزدیک مٹی، پتھر اور سونا مساوی ہے ذات میں وصل کہا جاتا ہے جو محب دوست دشمن اور بے غرض کو دوستی اور دشمنی یکساں رکھنے والے کو، بیگانے اور یگانے کو نیک افعال اور بد افعال کو مساوی خیال کرتا ہے وہ اعلیٰ ہے۔“ (۹: ۲۹) جو انسان علم شوق اور ذوق کی حالتوں کے طاری ہونے پر ان سے بچتا نہیں چاہتا۔ اور ان کے موجود نہ ہونے پر ان کے ہونے کی تمنائیں کرتا اور کسی شے کے ساتھ دل بستگی نہ رکھ کر صفاتی تغیرات کے اثر کو قبول نہیں کرتا اور یہ جان کر کہ کل حرکتیں صفات سے پیدا ہوتی ہیں سکون و قرار رکھتا ہے اور رنج و راحت میں مساوی اطمینان رکھتا ہے، لوہے پتھر اور سونے کو یکساں جانتا ہے بھلائی اور برائی کے پیش آنے پر یکساں منتقل رہتا ہے اور اپنی تعریف اور بھوک کو یکساں خیال کرتا ہے اور جس کے نزدیک عزت اور اہانت دوست اور دشمن مساوی ہیں اور جس کو سب فعلوں سے آزادی حاصل ہے اس کو صفاتی تعلقات سے آزاد کہنا چاہیے جو بشر عشق حقیقی کے وسیلے سے میرا طالب ہوتا ہے وہ ان صفات پر عبور پا کر واجب الوجود میں وصل ہوتا ہے۔“ (۱۴: ۲۲-۲۶)

خدا کے رسولوں کی تعلیم اس پورے فلسفے کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک انسان خدا کا بندہ ہے اور بندہ خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے بندہ ہی رہتا ہے۔ اس کے فکر و عمل میں غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن خدا بر غلطی سے پاک ہے۔ وہ اپنے ساتھ بے شمار حقین رکھتا ہے لیکن خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کی معلومات بہت محدود ہیں لیکن خدا کا علم زمین و آسمان کو محیط ہے، اس کو حکمت و دانائی کی بہت چھوٹی ہی مقدار ملی ہے لیکن خدا کی حکمت بے پایاں اور اس کی نظر غیر محدود ہے۔ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنی اس محدودیت کو ختم کر کے خدا کی لامحدود ذات میں گم ہو جائے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ خدا نے اس کو جو علم و بصیرت عطا کیا ہے اس کے ذریعے اس دنیا میں خیر کو تلاش کرے اور شر سے بچے۔ اسی میں اس کی کامیابی ہے اور یہی اس کی معراج ہے۔

۸۔ رسولوں کے نزدیک خدا کی عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے ذریعہ وہ خدا سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتا ہے، اس کا مقرب اور محبوب بن سکتا ہے، اس کے الطاف و عنایات کا مستحق

ہو سکتا ہے اس کی محروبت اور سزا سے بچ سکتا ہے لیکن اس کی ذات میں فنا نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس گیتا عبادت کا اعلیٰ تصور یہ پیش کرتی ہے کہ عابد مجبوراً اور عبادت کا فرق مٹ جائے اور آپ ایک ہو جائیں۔ جو یک کرنے کے آگے، یک میں ڈالنے کی شے کو، یک کی آگ کو، یک کرنے والے کو اور یک کرنے کو ذات واحد تصور کرتا ہے اس کا ذات واحد سے وصال ہوتا ہے۔ (۲: ۲۴)

۹۔ جو شخص ذات و صفات کے فرق کو سمجھ لے اور ذات میں مل جائے، گیتا کہتی ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح کام کرتا ہے کہ اس کے نتائج سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس کے اعمال خدا کے اعمال ہوتے ہیں اس لیے ان کی ذمہ داری بھی اس پر عائد نہیں ہوتی۔ شری کرشن جی، ار جن کو جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: "جس نے اس لافانی ہمیشہ پیدائش سے برتر ادبے وہال کو جان لیا ہے وہ انسان اے ار جن کیوں کر کسی کو ایذا پہنچاتا ہے اور کسی کو مارتا ہے؟" (۲: ۲۱) "جو اپنے آپ کو کسی فعل کا فاعل نہیں مانتا ہے اور جس کی عقل آلودگی سے صاف ہو جاتی ہے وہ سارے عالم کو مار کر بھی نہ قاتل بنا ہے اور نہ گناہگار" (۱۸: ۱۷) اس لیے گیتا کی ہدایت ہے کہ "فعلوں کے کرنے کا نتیجہ استحقاق ہے لیکن ان کے نتیجے پر نظر نہ رکھ۔ نتائج اعمال کو ان کے کرنے کی وجہ نہ ہونے دے۔ ترک افعال نہ کر" (۲: ۴۷)

گیتا کہتی ہے کہ ذات میں مل جلنے کے بعد انسان نہ صرف یہ کہ اپنے اعمال کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے بلکہ گناہ و ثواب سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ وہ کسی عمل کو نہ تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ کارِ ثواب ہو اور نہ اس لیے اس سے باز رہتا ہے کہ وہ گناہ کا کام ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا سے الگ ہی نہیں سمجھتا۔ کہ گناہ و ثواب کا تصور کرے، بلکہ اس کے نزدیک وہ اعمال بھی جو بظاہر اس کے دست و پا سے ملزوم ہوتے ہیں خدا ہی کے اعمال ہوتے ہیں۔ یوگی اس طرح پر مشغول کرنے کی بدولت گناہوں سے آزاد ہو کر وصالِ ذات کی بے انتہار راحت کو باسانی حاصل کرتا ہے۔ (۶: ۲۸) "جن نیک افعال اور با اعتقاد انسانوں کے گناہ معدوم ہو جاتے ہیں وہ نظرِ دینی کے نقص سے بری ہو کر مجھے یاد کرتے ہیں" (۲: ۷۸) سکھ، دکھ، نفع و نقصان، فتح و شکست کو مساوی سمجھ کر جنگ میں مشغول ہو تو اس طرح پر گناہ کا رنہ ہو گا۔ (۲: ۳۸)

خدا کے رسول بتاتے ہیں کہ غیر مکلف نامالغ بچے ہوتے ہیں یا پاگل۔ جس شخص کے ہوش و حواس باقی

ہوں اور وہ بھلے برے کی تمیز کر سکتا ہو، وہ جو کچھ کہے گا اس دنیا میں بھی اس کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا ہو گا اور آخرت میں بھی وہ خدا کے نزدیک اس کے بارے میں جواب دہ ہو گا۔ ان کے نزدیک یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ نتائج اعمال سے بچنے کے لیے انسان ایسے طریقے اختیار کرے جس سے عقل و فہم بجاتی رہے۔ کیونکہ یہ جان بوجھ کر خدا کی ایک نعمت کو ضائع کرنا ہے جس کے لیے اسے جواب دینا ہو گا۔

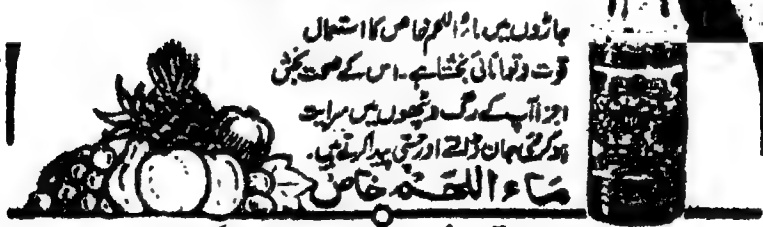
۱۰۔ گیتا میں تنازع کا تصور بہت وضاحت کے ساتھ پایا جاتا ہے لیکن رسولوں کی تعلیمات اس کی بالکل خلاف ہیں۔ تنازع کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جس قسم کا عمل کرتا ہے مرنے کے بعد اس کا مطابق ایک نئے جہنم کے ساتھ پھر اسی دنیا میں لوٹ آتا ہے۔ اگر اس کا عمل اچھا ہے تو اچھا جہنم نصیب ہو گا اور برے تو برا جہنم ملے گا۔ تاآنکہ وہ اپنے حسن عمل سے خدا کی ذات میں ضم ہو جائے۔ جب تک اس کی شخصیت خدا میں ضم نہ ہو جائے وہ آمد و رفت کے چکر میں پڑا رہے گا۔ اس لیے گیتا کی انسان کو ہدایت پر کہ وہ اس مقام کو تلاش کرے جہاں پر پہنچ کر باگشت نہیں ہوتی اور اس ذات بے ہدایت کو پاوے جس کے باعث اس عالم کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آیا ہے۔ (۱۵: ۴) ”جو لوگ اس علم کے فیض سے مجھ میں وصل ہو جاتے ہیں وہ پیدائش کی قید میں نہیں آتے اور موت سے امن میں رہتے ہیں۔“ (۲: ۱۴) ”جہاں سورج چلتا اور آگ کی روشنی کا دخل نہیں ہے اور جہاں پہنچ کر باگشت نہیں ہوتی وہ اعلیٰ مقام میرا ہے۔“ (۶: ۱۵) جو شخص یوگ سے بے بہرہ رہ جاتا ہے وہ نیک افعالوں میں پہنچ کر اوپر زمانہ دراز وہاں رہ کر یا تو نیک افعال دو لمبندوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے یا دشمنند یوگیوں کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے مگر دنیا میں اس قسم کی تولد بہت نادر ہوتی ہے۔“ (۲۲: ۴) جو تینوں دیدوں کی معتقد سویم کے رس کو پنی کو گناہوں سے پاک ہو کر اور یوگ کر کے بہشت کے طالب ہوتے ہیں وہ بہشت کی آرام گاہ میں پہنچ کر عمدہ اور دل کش لذات بہشتی حاصل کرتے ہیں اور اس بلند مقام میں حفظ نفس اٹھا کر ثواب کے ختم ہونے پر عالم فانی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طور پر جو لوگ خواہشوں کے پابند ہیں اور تینوں دیدوں کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہ آمد و رفت میں بہتے ہیں۔“ (۲: ۹-۲۱) ایک جگہ برے انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے کرشن جی کہتے ہیں ”ان مودی بے رحم اذل الخلاق، بخصلت انسانوں کا تنزل میں شیطانی نسل میں ضرور کرتا ہوں۔“ (۱۶: ۱۹) ایک دوسرے مقام پر ہے ”اے ارجن جو بد عقل شیطانی نسل کو کئی مرتبہ پاکر بھی میرا وصال حاصل نہیں کرتے وہ پستی میں گرتے ہیں۔“ (۲۰: ۱۹) تنازع کے اس چکر سے انسان اسی وقت نجات پا سکتا ہے جب کہ وہ خدا کی

ذات میں گم ہو جائے۔ صاحبِ دل کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر اور مجھ میں وصل ہو کر فنا ہونے والے اور کر پریدائش کی تکلیف کھنے والے عالم میں نہیں آتا۔ اے ارجن برہم کی منزل تک جتنے منازل ہیں وہ سب گردش میں ہیں لیکن مجھ میں وصل ہو کر پھر پیدائش ممکن نہیں ہے۔ (۸: ۱۵-۱۶)

خدا کے رسولِ تنازعہ کے بالمقابل آخرت کا تصور پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد انسان کو صرف ایک زندگی ملے گی اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ موجودہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کا گھر۔ اس دنیا میں انسان کا عمل جیسا کچھ ہو گا آخرت کی زندگی اسی کے مطابق ہوگی۔ یہ دنیا ایک وقت خاص میں ختم ہونے والی ہے لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ وہاں جس کو کامیاب زندگی ملے گی وہ پھر ناکامی سے دوچار نہ ہو گا اور وہاں جس کی ناکامی کا فیصلہ ہو گا اس کو کامیابی کی علوت کبھی عیب نہ ہوگی۔

رسولوں کی تعلیمات اور گیتا کے درمیان ہم نے چند نوٹی نوٹی باتوں میں موازنہ کیا ہے اس سے باآسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ گیتا اپنی بنیادی فکرا اور روح کے اعتبار ہی سے ہمیں بلکہ بہت سی تفصیلات میں بھی رسولوں کی تعلیمات سے ملتی ہے اس لیے یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔

صحت کا توازن...

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانکٹ

مقصد زندگی کا جامع تصور

(قسط ۲)

(ڈاکٹر عجب الحق انصاری)

مقصد زندگی کے اسلامی نظریے کے مطالعے کے ضمن میں عبادت، تقویٰ مختلف زاویے احسان، خلافت، تزکیہ، رخصائے الہی اور ترجیح آخرت کے تصورات کی تفصیلی بحث اور پرکھ چکی ہے۔ یہ مختلف الفاظ دراصل مقصد زندگی کے جامع تصور کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں یا مختلف زاویوں سے اس جامع حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔

زندگی کی سب سے بنیادی حقیقت خدا کا بندہ ہونا ہے۔ پوری زندگی خدا کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات و احسانات کے گہرے شعور کے ساتھ ایک ادنیٰ غلام اور وفادار بندے کی طرح گزارنا وہ عبادت جامعہ ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اس عبادت جامعہ میں خدا کی تعظیم و تسبیح یا پرستش اس کے احکام کی اطاعت اس کی نافرمانی سے گریز، اس کی ناخوشی کا خوف (تقویٰ) اس کے دین سے محبت اور اس کی مرضی کی طلب (احسان) اس کی شریعت کا نفاذ اور اس کی حکومت کا قیام (خلافت) سب کچھ غلامی، بندگی اور عبادت ہے۔

خدا کے دین کی اقامت اور اس کے قانون کی حکومت جو خلافت کا بنیادی مفہوم ہے اس وسیع عبادت کا ایک مخصوص اور اہم پہلو ہے۔ مگر خدا کے حکم کا نفاذ و تدبیروں سے پہلے خود اپنے نفس پر ہونا چاہیے اس کی بادشاہت باہر سے پہلے خود اپنے گھر میں اور اپنے گھر سے پہلے خود اپنی ذات میں قائم ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے خلافت اور عبادت کے حدود ایک ہو جاتے ہیں۔ کار زندگی اور کار خلافت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

عبادت اور خلافت کے مقصودات مقصد زندگی کو خدا کے لطف سے دیکھنے سے پیدا ہونے لگیں۔ زندگی کے مقصد کے فہم کا ایک زاویہ یہ ہے۔ دوسرا زاویہ خود زندگی کے لطف سے دیکھنے کا ہے۔ اس زاویے سے نظر ڈالے تو زندگی کا مقصد تزکیہ معنی اصلاح و تہذیب اور تکمیل و ترقی ہے۔ مگر یہ زاویہ قطرہ فرد کی فحاشات کا زاویہ نظر ہے۔ معاشرے کے اعتبار سے یہی تکمیل ذات کا مقصد تعمیر معاشرہ اور نظام اسلامی کے قیام کا نصب العین ہے۔

پھر اگر اس مقصد کے حصول کی کوششوں کے شکر اور آخری حوک کو پیش نظر رکھا جائے تو اس مقصد کی تحصیل و ضلئے الہی کی طلب ہوگی۔ اگر اس مقصد کی خاطر ساری جدوجہد پر اس زاویے سے نظر ڈالی جائے گا اس جدوجہد کے ہر قدم پر دین کے ادنیٰ ماحضیٰ اور خیر مقاصد کو اس توقع پر قربان کرنا ہوتا ہے کہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی ملے گی جو روح و جسم دل و دماغ کے ہر سکون، ہر لذت اور مسرت کے اعتبار سے کمال ہوگی تو یہ ترجیح آخرت ہے۔ مگر اس ترجیح آخرت میں اس دنیا کی ہر چیز گمراہ اور تکمیل بھی مضمحل ہے۔ اس لیے یہ مقصد بیک وقت دنیا اور آخرت کی ہمتراہی اور مکمل زندگی کو ایک پست ادنیٰ اور ناقص زندگی پر ترجیح دینا ہے۔

مختلف اقسام

عبادت، خلافت، تقویٰ، احسان وغیرہ الفاظ مقصد زندگی کی تشریح مختلف زاویوں سے کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں بھی کرتے ہیں اور ان کی باتیں اجاگر کرتے ہیں۔ عبادت اس کو اپنے وسیع معنی میں پوری زندگی پر حاوی ہے لیکن عبادت میں خدا اور بندے کے درمیان فجائی اور ذاتی تعلق کا پہلو انسان کے آپس کے تعلقات کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں عبادت کا لفظ زیادہ تر ای لطف اور اس کی مختلف صورتوں اور شکلوں کے سیاق میں آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا کی یاد تلبیس و تکبیر، حمد و تسبیح، طواف و زہد، قربانی و حج و دعا اور استسنا اور ای قلیل کے دوسرے افعال عبادت کی معروف اور اظہار زندگی کی انتہائی شکلیں ہیں۔ اسی لیے اس حقیقت کے باوجود کہ زندگی کا مقصد عبادت جامعہ ہی ہے، جو ساری اقسام میں پر یکساں حاوی ہے، عبادت کے لفظ سے جہاں اعمال اور جہاں احوال کی اہمیت دوسری اقسام کے مقابلے میں زیادہ اہم کر آتی ہے وہ بھی معروف عبادت ہیں۔

عقائد کے تصور میں انسان اور انسان کے باہمی تعلقات کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ قرآنِ
مقدس میں خلافت کا لفظ اکثر اسی سیاق میں آیا ہے۔ اسی لیے اگرچہ بنیادی تصور کے اعتبار سے
خلافت و نیابت کا نظریہ امور نفس اور امور خدا سمجھی کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے لیکن اس نظریے میں
دین کے اجتماعی پہلو اس کے معاشرتی، مصلحتی اور سیاسی نظام ہی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

قرآن و سنت میں عبادت اور خلافت دونوں تصورات کو اپنانے اور مقصد زندگی کی تشریح و
تعمیر میں ان سے کام لینے کی غرض دین کے دونوں ہی پہلوؤں کی اہمیت کو اجاگر کر پیش کرنا ہے۔ اور
کسی ایک پہلو کی اہمیت بڑھانے اور دوسرے کی اہمیت کو گھٹانے سے روکنا ہے۔ مقصد زندگی کے
اسلامی نظریے کی تشکیل میں ان دونوں تصورات کو یکساں دخل ہے۔ جب کبھی ان تصورات میں سے کسی کی
اہمیت زیادہ بڑھانی جائے گی اور دوسرے کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہمیشہ مقصد زندگی کا ایک طرفہ
اور ناقص نظریہ سامنے آئے گا۔

یہ بات صرف امر کافی اندیشے کی حد تک نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں ایسا ہوا بھی ہے۔ دور اول
میں عبادت اور خلافت کے دونوں تصورات کی اہمیت یکساں طور پر واضح تھی۔ بعد کے ادوار میں مختلف
حلقوں میں ان تصورات کی صحیح باہمی اہمیت باقی نہ رہی۔ جن حلقوں میں عبادت پر زور دیا گیا ان
کے اندر خلافت کا تصور دھندلا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ یا اس کی نئی توجہات
پیش کی گئیں جو خلافت کے اس تصور سے بے حد مختلف تھیں۔ چلنے اہل تصورات اور اہل فلسفہ کا حلقہ ہے
یہ کہنا تو خلافت واقعہ ہو گا کہ صرف اہل حلقے میں ایسی شخصیتیں نہیں ملتی جو خلافت کے تصور سے آشنا ہوں اور
جنہیں اس کی اہمیت کا شعور ہو۔ بلاشبہ ان میں ایسے افراد کی ایک معذبہ تعداد ایسی ہے جنہیں اس تصور
کی اہمیت کا بخوبی احساس تھا اور جن کی کتابوں اور تصنیفات میں یہ تصور کم و بیش واضح کیا گیا ہے۔
لیکن تصور کی اکثر اہم کتابیں اس تصور سے یا تو غامض ہیں یا اس کی صحیح اہمیت سے نا آشنا ہیں۔

اس کے برخلاف دین کے دوسرے حلقوں میں خلافت کا تصور فکر کی بنیاد ہے۔ اسی تصور پر انسان
معاشرہ اور اسلامی نظام کی ریاست کی توجیہ و تشریح کی عمارت اٹھائی گئی ہے اور افراد اور جماعتوں
کی اصلاح تربیت اور تنظیم میں اس کو اولین مقام عطا کیا گیا ہے۔ ان حلقوں میں عبادت کے تصور کو
وہ مقام نہیں مل سکا ہے اور اسے وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے جس کا کافی الواقعہ یہ مستحق ہے۔

عبادت اور خلافت کے تصورات ایک اور اعتبار سے بھی برہمی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہندو سب اخلاق اور تعمیر معاشرہ کا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے افراد کے مفاد، مقصد، بھلائی اور کامیابی کو اپنے ذاتی مفاد، مقصد، بھلائی اور کامیابی کے مقابلے میں کیوں ترجیح دے۔ یا کم از کم اس کے برابر قدر و قیمت کا حامل کیوں کر سمجھے اور اس کے حصول میں تعاون کیوں کرے اور ایسی ہی کوشش کیوں کرے جو وہ اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے کرتا ہے۔

اس مسئلہ کے حل کی دوسری کوششوں اور ان کے نتائج سے یہاں بحث نہیں ہے۔ اس مسئلے کا اسلامی حل عبادت اور خلافت کے تصور میں پنہاں ہے۔ زندگی کا مقصد خدا کی عبادت قرار دے کر اسلام نے خدا کے ہر حکم کی اطاعت اور ہر مرضی کی تکمیل کو خدا کی عبادت قرار دیا ہے خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو یا دوسروں کی بھلائی سے۔ دونوں ہی یکساں مطلوب اور یکساں مقصود ہیں۔ فرائض اور ترغیبات کی تقسیم کی بنیاد ذات اور غیر کے امتیاز پر قائم نہیں ہے اور نہ امور خدا اور امور عباد کی تفریق پر۔ جان و مال کی حفاظت، روح و جسم کی ترقی اور ذہنی اور قلبی سکون اور مسرتوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے کہ انھیں صرف اس حد تک مقصد بنایا جائے اور ان کے لیے کوشش کی جائے جس حد تک کہ ان کا تعلق خود اپنی ذات سے ہو اور جس حد تک ان کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہو۔ وہ افراد کے مساعی کا مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جہانی اور روحانی ذہنی اور قلبی ساری مسرتیں، ساری بھلائیاں اور ہر طرح کا سکون ہر ہر فرد کے لیے اس کی اپنی حدود و وسیع تک اس کی زندگی کا مقصد اور نصب العین ہے۔ اور یہ مقصد اسی طرح خدا کو عزیز محبوب اور مطلوب ہے جس طرح اس کی تسبیح و تکبیر یا دادر عبادت۔ تکمیل زندگی جو اسلامی نقطہ نظر سے انسان زندگی کا آخری مقصد ہے اور انسانی ترقیات کی آخری منزل ہے۔ ذکر و عبادت، اخبات، خضوع، تزکیہ نفس، تکمیل ذات، اصلاح معاشرہ، اقامت دین، قیام نظام اسلامی ان سارے ہی میدانوں میں مسلسل جدوجہد انتہائی کوشش، سرگرم اور مخلصانہ عمل سے عبارت ہے۔

خلافت کے تصور کی اصل یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے جس چیز پر اس کو کسی طرح کی قدرت حاصل ہے جس چیز پر وہ اپنے اثرات اور اختیارات کسی معنی میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں تصرف کے اختیارات اس کو خدا کے نائب ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں نہ کہ ایک آزاد اور خود مختار مالک

کی حیثیت سے۔ ان چیزوں کے دائرے میں دوسرے ان جان عالم اور بے جان مخلوق اور خود
انسان کی اپنی جان، اپنا مال، جسم و روح کی قوتیں اور ذہنی اور قلبی صلاحیتیں سب داخل ہیں۔ اور ان
ساری چیزوں پر نائب بنایا گیا ہے اور اسے ان ساری چیزوں کو یکساں خدا کی امانت سمجھ کر یکساں
احساس ذمہ داری کے ساتھ اس طرح اپنے اختیارات استعمال کرتے چاہیں کہ ان چیزوں سے وہ مقصد
حاصل ہوں گے کیسے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اس کا مجاز نہیں ہے کہ ان میں اپنی چیز اور دوسرے
کی چیز کا کوئی فرق کرے۔ کوئی چیز اس کی اپنی نہیں اور کوئی چیز دوسرے کی نہیں ہے۔ سب خدا کی ہے
وہ ان میں تصرف کیلئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے نہ کہ کسی اور کے سامنے۔ اس نقطہ نظر سے اپنی بھلائی
اور غیر کی بھلائی، اپنا مفاد اور دوسرے کا مفاد، اپنا مقصد اور دوسرے کا مقصد ساری تقسیم بھلائی
ہے۔ ہر بھلائی ہر مفاد اور ہر مقصد اپنی بھلائی اور اپنا مفاد میں جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر بھلائی اور ہر مقصد
کی طلب خدا کے مطلوب مقصد اور بھلائی کی طلب ہے اور بحیثیت نائب انسان کو کسی طرف بوجہ بھلائی
کے بغیر خدا کا فشار پورا کرنا ہے۔

فقراء اور احسان کے تصورات زندگی کے داخلی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ جہاں اخلاق اور غیر اخلاق
کی کوششوں کو ظاہر داری اور طبیعت سے بچانے کیلئے اخلاص، خدا ترنی، طہیت اور خدا کی رضا جوئی کے
جذبے کی ضرورت ہے۔ فقری اور احسان کے تصورات انہیں جذبات کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں۔ ان
تصورات کے حامل یہ ہے کہ حقیقی نیکی وہ ہے جس کی جڑیں قلب کی گہرائیوں میں اتاری ہوئی ہوں جو عارضی
دہو جگہ جو شخصیت کا جو بن جائے اور پوری زندگی کی روش قرار پائے جس کا محرک کوئی ادنیٰ مقصد، ریا
اور نمائش کا جذبہ نہ ہو بلکہ جس کا حقیقی محرک خدا کی خوشنودی کی امید اور اس کی ناخوشی کا اندیشہ ہو۔ جہاں
کا تصور انھیں خدا کی محبت اس کے دین سے وفاق داری اور اس کی مخلوق سے فی رنجی کے جذبے کی
اہمیت بتاتا ہے اور خوب سے خوب تر عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایثار و قربانی، ضبط و تحمل، سخاوت
ورگزر، فی رنجی، ہمدردی اور انسانی محبت سکھاتا ہے۔ بیامانت میں احتیاط و توازن، رخصتوں سے گریز
و عیبتوں کی تردید، ادنیٰ مقام سے اجتناب اور بلند مقام کے لیے جہد و مجاہد، فرائض و واجبات کی اہمیت
کے ساتھ ترفیفات میں مراقبت خدا کے حکم کی اطاعت کے ساتھ امانت دین کی کوشش کی تعلیم دیتا ہے۔
اور یہ سب کچھ خدا کی ہر وقتی یاد اس کی صفات کے گہرے شعور میں اس کے ہر نفس کے ذہن و احساس

اس کی مثالیں پر حکمت اسلامیہ کے تحت درجہ بندی کی جائے گی۔ اس کی مادہ میں جہاں
اس کی صورت پر مبنی اس کی شخصیت کو قاعدہ کی اس کے شمار کے احترام اور اس کی رضا جوئی میں انکسار
کے ساتھ نظام میں کی ایک درجہ بندی۔

مقامہ درجہ بندی

درجہ بندی کے ہر طبقہ کو مقصد قرار دینے اور پوری شخصیت کی جامع شکل کو مطلوب اثرات کے پیش
نہیں ہیں کہ ہر مقصد پر جان قدر قیمت کا حامل ہے اور زندگی کا ہر طبقہ اجیت کے اعتبار سے ایک
بھی سطح پر ہے۔ درجہ بندی کے مقاصد کے درمیان قدر قیمت اور اہمیت کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں
مختلف چیزیں مختلف حدود میں مطلوب ہیں۔ ان سطحوں میں ان درجات کی تعلیم اور ان حدود
کی وضاحت میں نظر نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل اور بنیاد خود ایک اہم کام ہے۔ یہاں ہم چند
اصولی باتوں کی نشان دہی پر اکتفا کریں گے جو ان شمارہ اس سلسلے میں مفید ہوں گی۔

پہلی بات یہ کہ مقاصد درجہ بندی میں درجہ بندی کی ایک ہی مقدار اور قابل اعتماد بنیاد ہے اور وہ
خدا کی کتاب اور رسولوں کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ عقل
نہ وہ جان نہ کشف نہ تجربہ۔ یہ ذرائع ممکن ہے کہ مددگار ذرائع کی حیثیت سے کام دے سکیں۔
اگرچہ ہمیں ان کی اس محدود اقدار میں بھی شبہ ہے۔ مگر یہ تو یقین ہے کہ تمام زندگی کی مقاصد
میں۔ اور احکام دین کی قدر قیمت اور اہمیت کے تعلیم میں یہ ذرائع فیصلہ کن نتائج تک نہیں پہنچا سکتے۔
اور ان کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں دیا جاسکتا۔ اس کام میں انہیں اولیت دینا اور ان کی مدد
زندگی کے مقاصد کا خاکہ بنانا اور کتاب و سنت کی تفصیلات سے اس خاکے کو پورا کرنا اور اس طرح
ایک نظریہ بنالینا۔ یہ طریقہ غلطی ہے اور نتائج کے اعتبار سے انتہائی خطرناک۔

انسانی عقل کو غیر دھڑکے بنیادی الہامات ضرور حاصل ہیں۔ مگر نہ تو وہ کافی ہیں اور نہ ہی ان خود
الہامات کے درمیان قدر و اہمیت کے اعتبار سے درجات کا علم انسان کی عقل وہ جان کا جزو۔ عقل
انسانی وہ جان اس کا تصور رکھتا ہے کہ جہاں مادہ صحت اچھی اور مطلوب ہیں جہاں بیماری اور زہر
اور سبب ہیں۔ لیکن بے حیائی اور جاننا داری کے حدود کیا ہیں۔ صحت کی کیا اہمیت ہے اور زہر
کی قدرتی اصل ہے اور کس طرح تکلف ہے۔ یہ امور ان کی عقل اور وہ جان سے خارج ہیں۔ ان

امور کا علم ہماری بنیادی وجدانیات کا جز نہیں ہے اور نہ ہی ہماری عقل بنیادی وجدانیات جو اس اور تجربے کے ذرائع سے مدد ملے کر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے عقل کو وہ مقدمات ہی حاصل نہیں ہیں جن کو ترتیب دے کر وہ ان امور کے بارے میں کسی رائے پر پہنچ سکے۔

اس سلسلے میں حقیقت سے متعلق مابعد الطبیعیاتی نظریات سے بھی مدد لی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یونانی منکر کا بیشتر نظریہ یہ ہے کہ حقیقت عقلی ہے۔ جو چیز جس قدر عقلی ہے اسی قدر اس کا وجود یں ترتیب بلند ہے اور اسی قدر وہ زیادہ حقیقی ہے۔ نہ صرف وجود اور حقیقت بلکہ اسی درجے میں وہ زیادہ تیز بھی ہے عقلی اعتبار سے نقص مادہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیز جس قدر زیادہ مادی ہے اسی قدر غیر حقیقی ہے۔ وجود کے مراتب میں اتنا ہی پست اور اتنا ہی زیادہ شر کا جزیلے ہونے ہے۔ یہ نظریات یونانی فکر کے مفروضات ہیں۔ انھیں ہمارے فلاسفے بھی اپنا یا ہے اور کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے مختلف صوفیاء نے بھی۔ ان مفروضات سے اور دوسرے منطقی اصولوں اور نظریات کی مدد سے انسان کی حقیقت انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی قدر و قیمت مختلف افعال کی اہمیت اور انسانی مقاصد کے درجات کے بارے میں نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ اور پھر ان نتائج کی بنیاد پر جو خاکہ مقاصد زندگی کا بنایا گیا اس میں رنگ قرآن و سنت کی تفصیلات سے بھر اگیا ہے۔ جس نے مقاصد دین کے پورے نفع کو بکھار دیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ یہ مفروضات نہ تو الہامی اور وجدانی ہیں اور نہ ہی کتاب و سنت میں ان کی صراحت فرمائی گئی ہے۔ پھر ان کے اختیار اور ان کی روشنی میں دین کی توجیہ و تعمیر کا جواز کیا ہے؟ کیا وجہ جواز یہ ہے کہ یہ مفروضات عقلاً ثابت ہیں۔ بدیہی حقائق ہیں اور تنقید و تردید سے بلند ہیں۔ ہمارے قدیم فلاسفہ اور بعض صوفیاء ایسا ہی سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہی ثابت شدہ حقائق اور یہی غیبی مشاہدات اور یقینی کشفات تھے۔ مگر اب یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ صرف مفروضات ہیں۔ ان مفروضات کی قدر و قیمت اگر ہے تو صرف اس اعتبار سے کہ کہیں حد تک کتاب و سنت کی تعمیر دین کی توجیہ اور مقاصد زندگی کی تشریح میں مفید ثابت ہو سکے ہیں۔ یہ مفروضات حق و صداقت کا معیار نہیں ہیں اور نہ ہی مقاصد زندگی کی درجہ بندی کی بنیاد پر قائم ہے۔ واحد معیار اور بنیاد کتاب و سنت ہی اور کچھ بھی نہیں۔

یہ بیان عقل کا لفظ محض منطقی عقل کے مفہوم میں نہیں ہے، وجدانی بھی اس میں شامل ہے۔

اور قرآن

مقاصد دین کی درجہ بندی کا واحد طریقہ قرآن و سنت کے نصوص و سنت کی تفصیلات سے استقرائی نتائج ہیں اور پھر رسول اللہ کی سیرت اور صحابہ کرام کا مجموعی عمل اور زندگی ہے۔ انہیں ذرائع اور مأخذ کے کھلے دل و دماغ کے ساتھ تفصیلی اور خاتم مطالعہ سے مقاصد دین میں صحیح درجہ بندی کا علم حاصل ہو سکتا ہے اور ہر مقصد کی الگ الگ قدر و قیمت اور اہمیت کا پتہ چل سکتا ہے۔ معاشرت کے طور پر مابعد الطبیعیاتی نظریات یا سائنٹفک تصورات سے زیادہ مفید اسلامی تاریخ اور مختلف مسلم ریاضیات کے اہل فلسفہ، اہل کلام، اہل تصوف اور اہل فقہ کا مطالعہ ہو گا۔ مگر یہ مطالعہ قرآن و سنت کی تصریحات کی روشنی میں اور کھلے ذہن سے ہونا ضروری ہے۔ ورنہ پھر آدمی اپنے رجحان اور اپنی پسند کی چیزیں تلاش کر کے اپنا مرغوب نظریہ بنائے گا۔ اس کام کے لیے تنقیدی نفوذ کی ضرورت ہے جس سے دوسروں کے افکار و اعمال کا تنقیدی جائزہ لیا جاسکے اور خود اپنے رجحانات اور میلانات کو پرکھا جاسکے۔

(ختم شد)

شریعت ہی اصل کسوتی ہے

یہ نہ سمجھ لینا کہ حقیقت شریعت سے الگ اور اس کی مخالف کوئی شے ہے حقیقت شریعت کا جوہر اور اس کی روح ہے اور شریعت حقیقت کی صورت اور اس کا ہیکل۔

شریعت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ و رسول نے فرمایا اس کا اعتقاد رکھا جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں پر یقین ہے وہ عین الیقین تک پہنچ جائے۔ شیخ محمد الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ :-

تہرہ حقیقت جس کو شریعت رد کر دے (بے دینی) ہے ۔

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا کشف ہو جو دین و شریعت کے موافق نہیں ہے اعد وہ اس کو اپنا عقیدہ بنائے تو کافر و زندیق ہو جائے گا۔

ابو سلمان دارانی فرماتے ہیں، بسا اوقات راہ سلوک کے وجد و سکرام کا کوئی نکتہ، سراپا حسن و جمال جگر سے سامنے آتا ہے مگر میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جب تک دو شاہد عدل تیرے صدق و راستی پر گواہی نہ دیں تجھے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ یہ دو شاہد عدل کون ہیں؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت۔ (شیخ محمد الحق محدث دہلوی مکتوب ۱۵۱)

مسلم پرسنل لاکھی حثیت

(مولانا عبداللہ الدین اصلاحی)

یہ وہ مقالہ ہے جو "مسلم پرسنل لا" کے موضوع پر "اسلاک رسرچ سرکل" کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں پڑھا گیا تھا۔ یہ سیمینار مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے یونین ہال میں ۱۴ اربتبر ۱۹۸۵ء کو ہوا تھا جس میں اردو اور انگریزی کے چودہ ہندو مقالے پڑھے گئے تھے اور ان پر بحث و مباحثہ ہوا تھا۔ "اسلاک رسرچ سرکل" ان سب مقالات کو کتب بینی شکل میں شائع کرنے کا پروگرام رکھتا ہے، جو ان شمارائے اس موضوع پر ایک جامعہ اور پُر مغز کتاب ہوگی۔

(عبداللہ الدین)

معزز حاضرین و جناب صدر! "مسلم پرسنل لا" میں ترمیم کا مسئلہ اس مسئلے کی اہمیت وقت تک اور ملت کا ایک اہم اجزا ہوا مسئلہ ہے اور اس نے ذہنوں میں بڑی اہمیت حاصل کر رکھی ہے۔ چونکہ اس معاملے کا خیال کے کروڑوں اشخاص کی حسرتی، معاشرتی، اخلاقی اور دینی زندگی سے گہرا ربط ہے، اس لیے یہ کوئی نظری مسئلہ نہیں بلکہ سرتا سر عملی مسئلہ ہے اور اس کا جو حل بھی اس وقت اختیار کیا جائے گا اس کا مسئلہ کے تہذیبی اور دینی مستقبل پر بڑا ردست اثر پڑے گا۔ اتنے اہم مسئلے کے باب میں محرم نقطہ نظر تک پہنچنے کے لیے جس طرح تک نظری، قدامت پسند اور ردایت پسندی سے احتراز ضروری ہے اسی طرح ذہنی، فکری اور زمانہ سازی کے فکری اور دینی مسائل سے احتساب بھی کرنا ہے۔ اس مسئلے کا کشن میری سمجھ کی گاس مسئلے کے سلسلے میں جو کچھ عرض کروں اس میں راست فکری اور علمی اخلاص و دیانت کے ان تقاضوں کا احاطہ ہونے چاہیے، گفتگو جذبات کی کمیز نہیں ہے بلکہ سب سے اہم بحث کا

کا انداز خالص تحقیقی رہے۔

مرکز بحث حضرات! میری گفتگو اس اہم مسئلے کی ایک اصولی اور بنیادی بحث سے متعلق اور اہی پر مرکوز ہوگی، جو اس معاملے میں فی الواقع ایک ہی فیصلہ کن نوعیت کی بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لاکی اصل حیثیت کو روشنی میں لاؤں اور یہ واضح کر دوں کہ جن قوانین و ضوابط کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ انہیں مسلم پرسنل لا کیوں کہا جاتا ہے؟ آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نام کی ایک قوم کے اختیار کیے ہوئے کچھ رسوم و ضوابط ہیں جنہیں اس نے ماضی میں اپنی معاشرتی اور تمدنی مصلحتوں کی بنا پر اور اپنے مزاج کے تقاضوں کے تحت خود وضع کر لیا تھا اور جو موروثی طور پر اس کی زندگی سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کا رشتہ اس کے اصول حیات اور عقائد سے جڑا ہوا ہے۔ اور وہ اس دین کی تعلیمات کا ایک حصہ ہیں جس پر ایمان لانے اور جس کی غیر مشروط پیروی کا عہد کرنے ہی کے نتیجے میں کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کہا جاتا ہے اور مسلمان باقی رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امر واقعہ اگر پہلے تو زیر بحث سوال کا جواب کچھ اور ہو گا، اور اگر دوسرے تو جواب بھی دوسرا ہی ہو گا، اور پھر ہر ایک کے منطقی تقاضے بھی الگ الگ ہوں گے۔ اس لیے اس بحث کے سلسلے میں امر حق تک پہنچنے کا انحصار واضح طور پر اسلی بات پر ہے کہ اس سوال کا واضح جواب ہمارے سامنے آئے اور دلیل کے ساتھ آئے۔

اس غرض سے جب ہم اسلام کے اصل سرچشموں
مسلم پرسنل لا کتاب و سنت کی روشنی میں ————— اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی

سنت ————— پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں چار حقیقتیں نمایاں طور سے دکھائی دیتی ہیں:-

۱۔ ایک تو یہ کہ نجی زندگی کے جن معاملات سے تعلق رکھنے والے قوانین کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن اور سنت نے کچھ نہ کچھ احکام نہ دے رکھے ہوں۔ نکاح، مہر، طلاق، خلع، ایلاء، عدت، نهار، رضاعت، وراثت، وصیت اور وقف وغیرہ سبھی اہل کے بارے میں صاف و صریح ہدایات اور قوانین ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ شاید ہی کوئی لکھا پڑھا آدمی اس سے ناواقف ہو۔ اس لیے یہاں متعلقہ آیات و احادیث کے حوالے پیش کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ یہ قوانین دین کے بنیادی اصول و مقاصد اور اقدار کے حامل ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں حقیقت و اقصاء صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن اور احادیث میں موجود ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصول و مقاصد اور اخلاقی اقدار کا منظر ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کی نگاہ میں مومن کی متاع ایمانی سب سے قیمتی شے ہے اور اس کی حفاظت کو اس کے اصول و مقاصد میں سب سے اہم مقام حاصل ہے۔ مشرک اور کافر افراد سے نکاح کی قطعی ممانعت اسی عظیم ترین مقصد کی بنا پر کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ حکم دینے کے بعد کہ تم مشرک مردوں یا عورتوں سے نکاح نہ کرو، صراحت فرمائی جاتی ہے کہ اُولَئِكَ يَكُونُ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَكُوْنُ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْضُوْبِ عَلٰی رُءُوسِهِ (یعنی یہ کہ یہ اہل شرک تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا رہے) آیت کا مدعا یہ ہے کہ ازواجِ رفاقتِ زوجین میں جو گہرا جذباتی تعلق قائم کرتی ہے اس کے پیش نظر اس امر کا قوی اندیشہ ہے کہ مشرک رفقہ جیات یا رفقہ جیات اپنے مومن شریک زندگی کو بھی اور پیدا ہونے والی اولاد کو بھی اپنے مشرک عقائد و تصورات سے متاثر کر دے۔ اور پھر یہ چیز ان کی آخرت کی تباہی کا باعث بن جائے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی مشرک شریک جیات کا انتخاب کر کے اپنے کو اتنے بڑے خطرے میں ڈالے۔ اسی طرح عفت — کہ دار کی عفت، نظر کی عفت اور خیال کی عفت — اسلام کے نزدیک انسانیت کا ایک بنیادی جوہر اور ایک بلند ترین اخلاقی قدر ہے، اس کے اندر بال کا پڑ جانا بھی ناقابل برداشت حادثہ ہے۔ یہی اخلاقی قدر تھی جس کے لیے پردے کے احکام دیے گئے، اور جو نکاح کے حکم کا ایک اہم موجب قرار دی گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ثُمَّ فَلْيَنْتَزِذْهُ فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (اے نوجوانو! تم میں سے جو لوگ نکاح کر چکی قدرت رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ نکاح کر لیں۔ کیونکہ نگاہوں کو بہت اور شرم گاہوں کو محفوظ رکھنے کی یہ سب سے کارگر صورت ہے)۔ اسی طرح قرآن کریم بھی اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے جب وہ مومن باندیوں سے نکاح کی اجازت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ذَٰلِكَ بِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خُشْيَ الْعَنْتِ مِنْكُمْ (یعنی یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنی عفت کے متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہو) پھر یہی وجہ ہے کہ اس نے مسلم معاشرے کو حکم دے رکھا ہے کہ اپنے اندر کے رندوں اور بیواؤں کے، اور نکاح کے قابل باندیوں اور غلاموں کے نکاح کر دیا کرو، اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ

عباد کُند و اِمام کُند۔ تعدد ازدواج کی اجازت جن اخلاقی اور معاشرتی مصلح کی بنا پر دی گئی ہے ان میں سے ایک مصلحت، بعض افراد کی حد تک، یہ تحفظِ حفت بھی ہے

ایک تیسری مثال بھیجیے۔ اسلام معاشرے کے کمزور طبقوں، خصوصاً یتیموں کے حقوق و مصلح کی حفاظت اور یکساں کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اسے اس کی بنیادی قدروں میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ تعدد ازدواج کی اجازت جن مصلح کی بنا پر دی گئی ہے ان میں اہم ترین مصلحت کی حیثیت اسی قدر کو حاصل ہے، چنانچہ قرآن میں جہاں اس اجازت کا ذکر ہے وہاں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ **وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَفْسِدُوْا فِی الْاٰیٰتِ اٰمٰی فَاَنْکَحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مِمَّنْیَ وَ تِلْكَ اَوْ لَدٰی رُبَّاعٌ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَفْعَلُوْا فَوَاحِدَةٌ** یعنی یہ کہ اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ انصاف نہ

کر پانے کا ڈر ہو تو اپنی پسند کی دو دو تین تین یا چار چار عورتوں سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا کرو۔ ان الفاظ پر غور کیجیے۔ تعدد ازدواج کی اجازت اگرچہ مصلحِ یتیمی کے تقاضے کی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر بھی اس کی اجازت ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کے دوسرے نصوص سے واضح ہے، مگر اس کے باوجود قرآن حکیم نے یہاں اس آیت میں انداز بیان ایسا اختیار کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ میں اس اجازت کی سب سے اہم غایت یہی حقوقِ یتیمی کے تحفظ کی غایت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بہر حال عدل و انصاف کا سلوک کیا جائے اور اس غرض سے علیٰ اطمینان کی ایک بہترین شکل یہ ہے کہ ان کی اوروں سے نکاح کر لیا جائے، تاکہ یہ رشتہ خندان یتیموں کے ساتھ نفسیاتی طور پر یکجہاں کی اور محبت کا ذریعہ بن جائے اور اس طرح ان کے حقوق کے بارے میں آدمی کا ذہن ہمدردانہ اور شفقانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے جذباتی طور پر بھی تیار ہو رہے۔

۳۔ تیسری بات یہ کہ کتاب و سنت نے ان احکام و قوانین کے صرف بیان کر دینے ہی پر اکتفا نہیں کر لیا ہے، بلکہ جگہ جگہ یہ صراحت بھی کر رکھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عائد کیے ہوئے فریضے ہیں، ان پر ان کی پابندی لازم ہے، یا اس کی وصیت یعنی ناکیدی احکام ہیں، یہ اس کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں جو کا پاس و لحاظ قطعی ضروری ہے۔ چند حوالے دیے:-

نکاح کے معاملے میں کچھ احکام دینے کے بعد ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے **کِتَابَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ** (یعنی اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر اس نے لازم قرار دی ہے) دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے۔ **ذٰلِکُمْ مَحْکَمٌ**

پر ایمان رکھتے ہیں۔

اسی طرح سورہ مجادلہ میں ظہار کے احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
وَذَٰلِكَ هُنَّ اٰيَاتُ اللّٰهِ وَلِئَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ (یعنی یہ احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم (صحیح معنی میں) ایمان کھو
اور یہ اللہ کی ٹھیکری ہوئی حدیں ہیں، اور ان احکام و حدودِ الہی کے متکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

حضرات اسلام کے عالمی قوانین کے بارے میں یہ چاروں حقیقتیں جن کی تفصیلی وضاحت آپ کے
سامنے ابھی آئی، دراصل تو اُم حقیقتیں ہیں اور جب ان میں سے ایک کتاب و سنت کے اندر موجود ہو
تو باقی تینوں کا پایا جانا بھی بالکل ناگزیر تھا۔ ان سارے حقائق کے سامنے آجانے کے بعد مسلم پرسنل لا کی
اصل حیثیت پوری طرح روشنی میں آجاتی ہے اور ہر صاحبِ نظر، یہ دیکھ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ قوانین
بلا شک و ریب دینی ہی کا ایک حصہ ہیں، قرآن اور سنت ہی کا ایک باب ہیں کبھی الگ نہ ہو سکتے و احصاء
کبھی فراموش نہ کیا جاسکتے والا باب! آخر جو احکام و ضوابط قرآن میں صراحتہ موجود ہوں جن کی مزید تفصیل
رسول خدا کے صریح ارشادات میں پائی جا رہی ہو، جن کو کتاب الہی نے حدود اللہ قرار دیا ہو جنہیں فرضیت
مِنَ اللّٰهِ اور وَحْيٌ مِّنَ اللّٰهِ فرمایا ہو، جن کی پابندی کو شرطِ ایمان ٹھرایا ہو، اسی چیزوں کو بھی
اگر دین کی تعلیمات اور اسلام کا ایک ضروری جزو نہ کہا جائے گا تو دین اور اسلام کے معنی کیا رہ جائیں
گے، اور قرآن و سنت کے، اسلام کی اصل اتھارٹی ہونے کا مطلب کیا باقی رہ جائے گا! بنیادی سوال
یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا حق کہ فلاں چیز اس کے دائرہ بحث میں شامل ہے
یا نہیں کس کو ہے؟ کیا خود اس مذہب کے سوا اور اس کی اصل کتاب اور اس کے لانے والے پیغمبر
کے ارشادات کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دیا جاسکتا ہے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ علم و منطق کا ادرحق و
انصاف کا اصولی فیصلہ اگر یہ ہے تو مسلم پرسنل کو اسلام کا جزو باہر کرنے میں کوئی تامل کیسے کیا جاسکتا ہے؟
جب کہ وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ احکام میرا ایک ضروری جزو ہیں۔

مخالفت نقطہ نظر اور اس کے دلائل

معزز حاضرین! اب آئیے مسلم پرسنل لا کے بارے میں دوسرا نقطہ نظر رکھنے والوں کے موقف کا بھی جائزہ
لیں اور دیکھیں کہ وہ ان کی اس اچھی دینی حیثیت کے باوجود اپنے کن دلائل اور افکار کی بنا پر ان کی
اس حیثیت کا انکار کرتے اور انہیں قابلِ تغیر کہتے ہیں، جہاں تک نیری معلومات کا تعلق ہے وہ اپنے اس

نقطہ نظر کے حق میں ہیں وہیں دلیلیں پیش کرتے یا تین باتیں کہتے ہیں :-

۱۔ پہلی دلیل تو ان کی یہ ہے کہ یہ نکاح و طلاق اور یہ وصیت و وراثت وغیرہ کے معاملات خاص دنیوی معاملے ہیں کیونکہ ان کا تعلق انسان کے دینی اور تعبیدی پہلو سے نہیں ہو سکتا۔ مذہب تو خدا کی پرورش کا، اس کے ذکر و شکر کا، اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے باطنی ریاض کا نام ہے، اس کا مقام خلوت کدے اور عبادت گاہیں ہیں، دنیوی معاملات کا میدان نہیں ہے۔ اس لیے یہ قوانین جن کو ”مسلم پرسنل“ لاکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی دینی نہیں، بلکہ دنیوی زندگی سے تعلق رکھنے والے امور ہیں، اور ان کے دنیوی مصلح اور ترقی پذیر تمدنی حالات کے لحاظ سے ان میں رد و بدل ضروری ہے۔

۲۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ کتنے ہی مسلم ملکوں میں ان قوانین کے اندر آزادانہ رد و بدل کیا جا چکا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے، اگر یہ دینی حیثیت کے مالک ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ خود مسلمان ممالک اور مسلمان حکمران انہیں بدل ڈالنے کا کوئی اقدام کرتے۔

۳۔ تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے دنیوی مفاد کا، نیز مسلم خاتین کو انسانی حقوق کی محرومی سے بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ ان قوانین میں رد و بدل کر دیا جائے تاکہ مسلمان زمانے کے ساتھ چل سکیں۔

مخالف دلائل کی حقیقت

ان دلائل میں کتنا وزن ہے؟ اس کا حال بھی سن لیجیے :-

جہاں تک پہلی دلیل کا تعلق ہے، اس کی بنیاد اس غلط فہمی پر ہے کہ دین و خدا پرستی کا تصور اسلام میں بھی وہی ہے جو اکثر دوسرے مذاہب میں ہے۔ حالانکہ یہ بدلیہ طور پر خلافت واقعہ بات ہے۔ دوسرے مذاہب یقیناً دنیا کو قابل ترک سمجھتے اور اس کے معاملات کو شیطان کا جال کہتے ہیں، اور خدا کو پالینے کے لیے عبادت گاہوں، جھنگلوں اور غاروں کے سمنان گوشوں میں جا بیٹھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن اسلام اس نظریے کی شدت سے نفی کرتا ہے، اس کا صاف اور صریح اعلان ہے کہ دین و خدا پرستی کی راہ اس دنیا سے گزرتی نہیں جاتی، بلکہ اس کے ٹھکانے دریاں میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ دنیوی زندگی اور اس کے گونا گوں مسائل و معاملات ہی تو دیکھتی ہیں جس سے رمضان الہی اور فلاح آخرت کی تفصیل کافی جا سکتی ہے۔ صحیح خدا پرستی صرف یہ ہے کہ اللہ کی پرستش، اس کے ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید کے

ساتھ ہی ساتھ زندگی کے جملہ معاملات بھی اس کی رضا کے مطابق انجام دیے جائیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس نے انسان کو ایک مکمل نظام حیات چھٹا کر رکھا ہے اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں احکام و ہدایات نہ دے رکھے ہوں۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام یکساں طور پر واجب الاطاعت ہیں، دین کا ایک جز وہی جس کا دین سے رشتہ منقطع کر دینا دراصل دین کو اعتصاب زدہ بنا دینا ہے۔ دوسرے تمام احکام کی طرح مسلم پرنسپل لاک بھی اسلام میں یہی حیثیت ہے اور اسے دین سے بے تعلق کہنا اسلام سے انتہائی ناواقفیت کا ثبوت دینا ہے۔

اب رہا دوسری دلیل کا مسئلہ تو اسے 'ویل' کہنا بھی لفظ دلیل کی توہین ہے۔ کچھ مسلم ممالک میں اگر مسلم پرنسپل لاک نہ آزادانہ رد و بدل کر بھی دیا گیا ہو تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ یہ قوانین فی الواقع بھی قابل ترمیم ہیں، کسی صاحب علم کو ہرگز زیب نہیں دے سکتا۔ یہ استدلال تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے چین کی نام نہاں عوامی جمہوریہ کے طرز عمل کو اس بات کی سند میں پیش کیا جائے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی عوامی جمہوریت نظر بانی جبہ دماغ شوقی، مذہب کشی جبری محنت اور کمیونکسٹم کو اپنے نظام کا رکن بنیاد بنائے ہوئے ہے۔ اس لیے جمہوریت میں یہ سب چیزیں اختیار کی جاسکتی ہیں اور ضرور اختیار کی جانی چاہئیں! یہ بڑی تنگ نظری، قدامت پرستی اور رحمت پسندی کی بات ہے کہ زمانے اور حالات کے بدل جانے کے باوجود کج جمہوریت کے انہیں اصول و تصورات پر اصرار کیا جائے جنہیں مدتوں پہلے فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں اختیار کر لیا گیا تھا بغور فرمائیے عقل عام اس استدلال کے بارے میں کیا کہے گی؟ کیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے کہ جمہوریت کا نام لے کر جو شخص بھی کچھ کہنا کرے اسے "دین جمہوریت" میں بہر حال 'فتوے' ہی کی حیثیت حاصل ہوگی؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اسلام ہی ایک ایسا مظلوم کیوں ہو کہ اسے عقل عام، حق انصاف اور علم و تحقیق کے سارے مسلک تقاضوں سے محروم کر دیا جائے اور اس کا نام لے کر، یا اس کا نام لینے والوں کی فہرست میں صرف شامل ہونے کی بنا پر جو شخص بھی کچھ کر ڈالے اسے دین اسلام کی صحیح نمائندگی قرار دے دیا جائے؟ کیا علمی تحقیق کا یہ کوئی معقول طریقہ ہے کہ مسلم پرنسپل کو قابل ترمیم قرار دینے کے لیے ان لوگوں کے افعال کو بنیاد بنایا جائے جن کا نظام سیاست، جن کا نظام معیشت، جن کا نظام معاشرت اور جن کا نظام تعلیم و تربیت، غرض جن کے اکثر و بیشتر نظام ہائے زندگی و فکر سے درآمد کیے ہوئے ہوں، جن کے طرز فکر اور طریقہ عمل پر موجودہ غیر اسلامی افکار و تصورات آسیب ہیں؟

چھائے ہوئے ہوں؟ اس صورت واقعہ کے پیش نظر کہ انھوں نے اپنی زندگی کے نظام کے کتنے ہی اہم ترین شعبوں کے لیے مغربی اصول و افکار اختیار کر رکھے ہیں، حقیقت واقعی تو یہی سمجھنی چاہیے کہ مسلم پرسنل میں ان کی یہ آزادانہ ترمیم بھی دراصل اسی مغرب سے موجودیت اور فریب خوردگی ہی کا نتیجہ ہے۔ ان حضرات کی تیسری دلیل کا حال یہ ہے کہ اس کی حیثیت دلیل کے بجائے ایک شورے کی ہے، ہم اس شورے کو ایک نا واقف حال شخص کا شورہ سمجھنے کے باوجود ان کے اخلاص و جذبہ خیر خواہی کا ضرور اعتراف کرتے، مگر یہ دیکھ کر ہم بڑی دشواری میں پڑ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھلائی اور مسلم خواتین کے لیے اصول انصاف کا ان کا یہ جذبہ بے قرار اس وقت اکثر و بیشتر بے حس ہو کر رہ جاتا ہے جب انہی مسلمانوں کے سر پر قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور انہی مسلم خواتین کی جان اور عفت دونوں پر درندگی کے ڈاکے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے درد انگیز مواقع پر اگر ان حضرات کی طرف سے مسلمانوں سے ہمدردی کا کوئی قابل اطمینان عملی مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آتا تو ہم اپنے دلوں کو کیسے یقین دلائیں کہ مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی جس ضرورت کا اظہار وہ کہتے ہیں اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی اپنی بھلائی کی جو بات وہ کہتے ہیں اس میں واقعی کوئی وزن ہے۔ ویسے اگر صورت واقعہ یہ نہ ہوتی اور ہمیں ان کے طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا کہ وہ اپنے اس شورے میں فی الواقع غفلت ہیں تو ہم ان سے عرض کرتے کہ آپ کا یہ شورہ ہمدردانہ ہونے کے باوجود اسلام ہی سے نہیں خود مسلمان سے بھی ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا تو اسلام ہی کا ایک جزو اور ان کی پیروی مسلمان کے مسلمان ہونے کی ایک ضروری شرط ہے مسلمان کی بھلائی اس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کے کسی جزو سے دست بردار ہو جائے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ دین کے ہر جزو کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے۔

مخالفت کا اصل راز خلطِ محبت

حضرات! یہ ہے ان لوگوں کے دلائل کی حقیقت۔ یہ لوگ دراصل اس اہم نکتہ کو دانستہ یا نادستہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہر مسئلے کی طرح اس مسئلے میں بھی ”کیا ہے“ اور ”کیا ہونا چاہیے“ دو الگ الگ بحثیں ہیں لیکن یہ لوگ مسلم پرسنل لا پر غور کرتے وقت سوچتے تو یہ ہیں کہ ”اسے کیا ہونا چاہیے“ لیکن کہتے یہ ہیں کہ ”وہ کیا ہے“ اصل بحث تو یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کا دین میں کیا مقام ہے۔ آیا وہ اسلام کا جزو ہو نہیں؟ یہ بالکل نہیں ہے کہ ایسے قوانین کو دین کا جزو ہونا چاہیے تھا یا نہیں اس لیے یہ بحث و تحقیق کا بالکل تبدیلی

تقاضا ہے کہ صاحب تحقیق ان دونوں باتوں کو غلط مطلق نہ کہے اور اپنے ذہن میں یہ بات بالکل صاف رکھے کہ مسلم پرسنل لا کا جزو دین ہونا ایک مستقل مسئلہ ہے اور اس کی تحقیق کے لیے دین ہی کے بیان اور کتاب و سنت ہی کی تفصیلات پر انحصار کرنا چاہیے۔ اگر ان سے یہ ثابت ہو جائے کہ فی الواقع وہ دین ہی کا ایک جزو ہیں تو اسے کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر وہ اس بات پر چاہے تو بحث کر سکتا ہے کہ ان مسائل کو دین کا جزو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ چیلنج دے سکتا ہے کہ وہ سارے اصول و اقدار ہی صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہیں جو ان قوانین کے پیچھے رکھے گئے ہیں، حتیٰ کہ اس کا یہ حق بھی قابل تسلیم ہے کہ وہ کسی سے اسلام ہی کو غلط قرار دے دے اور اس کے لیے بحثیں کرے مگر اس کا یہ حق کبھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ جو چیز قرآن کے اندر صریح لفظوں میں موجود ہو اس کے بارے میں کہہ دے کہ وہ موجود نہیں ہے یا یہ کہ وہ موجود تو ہے مگر دین کا جزو نہیں ہے۔ ان کا قرآن اور سنت میں موجود ہونا اور جزو دین ہونا تو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو بہر حال تسلیم کیا جانا چاہیے۔

مسلم پرسنل لا کا صحیح نام

حضرات! زیر بحث قوانین کی جو اصل حیثیت ہے اور جو اعلیٰ آپ کے سامنے وضاحت سے رکھی جا چکی ہے اس کے پیش نظر میرے خیال میں انھیں مسلم پرسنل لا کہنا بھی اگر غلط نہیں ہے ایک غیر مختصا تعبیر ضرور ہے۔ وہ فی الواقع مسلم پرسنل لا نہیں بلکہ اسلامک لا فار پرسنل افیئرس (ISLAMIC LAW FOR PERSONAL AFFAIRS) ہیں اور مناسب یہی ہو کہ انھیں اسی نام سے پکارا جائے۔ ورنہ ابج جس طرح عام ذہن کسی چیز کے 'اسلامی' ہونے اور اس کے 'مسلم' ہونے میں فرق نہیں کرتے اس کے پیش نظر بھی اور اس نقطہ نظر کے مد نظر بھی جو اس وقت ان قوانین کے بارے میں عام طور سے اختیار کیا جا رہا ہے یہ بالکل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انھیں ان کے اسی اصلی اور حقیقی نام سے یاد کیا جائے اور انھیں 'مسلم پرسنل لا' کہہ کر اس غلط فہمی کو مزید خوراک نہ پہنچانی جائے کہ وہ مسلمان قوم کے کچھ تمدنی اور معاشرتی رسوم و عادات ہیں جس طرح کہ دوسری قوموں کے ہوا کرتے ہیں اور ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔

تسلیم کا مسئلہ

حضرات! آخر میں ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ بتدلیں اشارہ کیا: اپنا ناقابل تسلیم

جزو دین ہونے کی حیثیت صرف ان قوانین کو حاصل ہے جو کتاب و سنت میں انصاف و عدل میں موجود ہیں، ان تفصیلی قوانین و جزئیات کو حاصل نہیں ہے جو ان انصاف و عدل کی بنیاد پر بعد میں حالات زمانہ کے تقاضوں کے تحت اجتہادی طور پر وضع کیے گئے ہیں۔ یہ قوانین یا مسلم پرسنل لا کا یہ جزو ہر وقت قابل ترمیم ہو سکتا ہے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ان میں رد و بدل ضرور ہونا چاہیے جس طرح کہ دوسرے معاملات سے تعلق رکھنے والے اجتہادی اور تفصیلی مسائل میں ہو سکتا ہے اور برابر ہوتا رہا ہے۔ مگر یہ ترمیم بھی آزادانہ نہیں کی جاسکتی، بلکہ کتاب و سنت کے نصوص، ان کے بنیادی اصول، خصوصاً ان اصول و مقاصد اور اخلاقی اعتبار کو پوری شدت سے ملحوظ رکھ کر کی جاسکتی ہے جو ان قوانین کے پیچھے کام کر رہے ہیں اور جن کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں لیکن چونکہ یہ میری بحث کا اصل موضوع نہیں ہے۔ اس لیے اس ترمیم کے حدود و شرائط کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاسکتا۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

سوال و جواب

ایک صاحب نے مولانا مودودی سے سوال کیا کہ اگر آپ کسی ملک میں برسرِ اقتدار آئیں تو ملک کو سائنٹیفک ترقی دینے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ پہلے تو اس مفروضے کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے کہ ہم کہیں برسرِ اقتدار رہے ہیں؟ تاہم اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نظر پاتی تحریک کو معاشرے کے تمام افراد کے ذہنوں کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ، صنعت کار، سائنس دان، ڈاکٹر اور فلاسفر موجود ہوتے ہیں انہیں صرف تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، الگ یونیورسٹی قائم کرنی ضرور نہیں ہوتی یہی لوگ جو پہلے کفر کے لیے کام کرتے تھے اسلام کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک اور حصہ ملے پوچھا کہ اگرچہ مغربی استعمار اور شرقی لادینییت (آئٹراکیت) دونوں اسلام کی دشمن ہیں لیکن اگر وقت آپڑے تو ان میں سے کس کو ترجیح دینی ہوگی؟ مولانا نے جواب میں فرمایا کہ ہم ترجیح کے بجائے ہر دو پر لعنت بھیجیں گے کیونکہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں میں سے جہت کون ہے؟ میرے نزدیک دونوں برابر ہیں مغربی استعمار آئٹراکیت کے لیے خود میدانِ غالی کر رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو خود آتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا آئٹراکیت پہنچا سکتی ہے۔ اس حالت میں کسی کی ترجیح کا کوئی سوال نہیں، دوسروں کے سہارے پر چلنے والی قوم کبھی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی (ایشیا)

وہ لوگ جن کا انجام بخیر ہوا

(شمس نوید عثمانی)

شاید ہی کسی مسلمان کا سینہ اس آرزو سے خالی ہو کہ جس دن اس کے جسم و جان کا یہ قریب ترین رشتہ ٹوٹے اس دن اس کا دل اپنی ایک ایک دھڑکن کے ساتھ خدا اور یوم آخر سے جڑا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص ایک آرزو ہے اور آرزو بے حدیثی اور نہایت ہی قابل رشک ہے۔ لیکن تنہا آرزو سے کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ آرزو اس وقت زیادہ سے زیادہ جاگتے کا ایک حسین خواب ہی ہے جب تک وہ عملی جذبہ و فکر کی لہر بن کر زندگی کے پورے نظام کو حرکت میں نہ لے آئے۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے وہ خواب جس کی تعبیر خوفناک نکلے اور کتنی غمناک ہے وہ چین سے حسین آرزو جو پوری نہ ہو سکے۔

جس انسان کو خدا نے مومنانہ آغوش میں پیدا کیا ہو اس کو تو ایسا ہی حالت کے سوا کسی بھی حال میں مرنا ہی نہیں چاہیے۔ خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جو ابھی زمین میں پیدائش لے رہے ہیں اور ان کی موت کی پہچان ابھی تک ان سے فاصلے پر ہو خواہ یہ فاصلہ ایک سال کا ہو یا ایک گھنٹی کا۔ بہر حال یہ فاصلہ ایک مہلت ہے اسی بات کی کہ کوئی اپنے لیے کیا چیز پسند کرتا ہے۔ اس غیر یقینی اور فانی دنیا میں پاؤں پھیل کر پچاس ہزار سال قیامت کے میدان میں بری طرح اباچہ ہونا۔ یا اس جہان گذراں میں آبلہ پانی اور ٹھوکریں سہکر قیامت تک قبر میں چین سے پاؤں پھیل کر سونا ہونا۔ اس بھڑکتی اور دھڑکتی چمکھاتی ہوئی آگ میں دھکیلا جانا جس کا نام جہنم ہے یا اس سدا بہار جہنم میں بار پانا جس کی لازوال خوشیوں کے ساتھ نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوشحالی۔

ہر جان دار کو خود اپنی جان سے جتنا پیارا ہے اتنا نہ اس کو کسی اور سے ہے اور نہ کسی دوسرے کو اس سے۔ آج ہمیں زندگی کی یہ محبت کبھی کبھی اور کسی حد تک کبھی خطرے کے وقت ضرور محسوس ہوتی ہے جہاں

ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو دو پلانے والی ماں اپنے دو دھیتے بچے کو لمبی تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتی ہے لیکن دنیا کی دوسری مصنوعی اور باطل محبتوں نے آج ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم پوری طرح یہ بات جان سکیں کہ ہمیں خود اپنے آپ سے کس قدر محبت ہے۔ موت کے اس پار جہاں پہنچنے کے بعد ہم دنیا کی یہ تمام رشتے کی محبتوں کو اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے ہوں گے ہماری ذرا پنچ فسات سے بیعت پوری قوت کے ساتھ بیدار ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ آخرت کی سچی خبروں میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ ایک آدمی جس کو اس کا نام اعمال دوزخ کے سیاہ الاؤ میں تھیسٹے لیے جا رہا ہو گا چاہنے کی پوری قوت کے ساتھ یہ چاہے گا کہ اگر سارے جہان کو دوزخ میں ڈلو کر وہ اپنی جان بچا سکے تو ہلکی خوشی سے ایسا کر ڈالے۔ اپنی ماں اپنے باپ اپنی بیوی اپنے بچوں اپنے دوستوں اور اپنی محبوبہ کو وہ دوزخ سے خود کو بچالے جانے کے لیے قربانی کا بکرا بنانا دل و جان سے پسند کرے گا! — آج جو رشتے اس کو دوزخ سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ کل ٹھیک اسی طرح دوزخ کی آگ کا ہیبت ناک منظر اور لرزہ خیز شاہدہ اس کو ان تمام فتنہ آمیز رشتوں سے بے نیاز و غافل بنا ڈالے گا۔

لیکن — ابھی آج ہے اور یہ کل نہیں ہوئی! — اور یہ آج چل چکا ہے اور جا رہا ہے اور وہ کل بھی چل پڑی ہے اور چلی آرہی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں وہ فیصلہ کن مہلت ہے جس کا نام زندگی ہے اب جس کا جی چاہے اس کے لیے اس کا موقع ہے کہ وہ اس دنیا کی طرف بھاگے جو اس کے پیٹھ پیچھے بھاگ رہی ہو یا اس ارقرار — اسی جہان باقی کی طرف نہ کہ جس کی طرف منہ کیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ ایک آدمی کی قدرتی آرزو یہی ہوتی ہے کہ وہ اس آخرت کی طرف قبلہ رہے جو اس کی طرف کو آرہی ہے لیکن دیکھنا وہ یہ ہے کہ اس کے دایں بائیں آگے پیچھے — چاروں طرف سے آدمیوں اسی جیسے آدمیوں کی بھیڑ کی بھیڑ اس دنیا کی طرف سرپٹ بھاگ رہی ہے جو ان سے منہ پھیرے ہوئے دور بھاگی چلی جا رہی ہو۔ اور دوسروں کی چال دیکھ کر اس آدمی کے اوپر ایک خود فراموشی کا عالم طاری ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ یہی گمراہ دنیا جو اپنے لیے تباہ کن ہے خود اسی آدمی کے لیے انتہائی بابرکت اور حیات انگیز ہے جو آخرت کے لیے جینا چاہے۔ اسی دنیا نے اپنی قیمت گرا کر اس آدمی کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ کبھی اس سے پہلے اس کی قیمت دھنسی۔ کل جب یہ حال تھا تو خلیفہ کے آخری رسولؐ نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ اگر میں تم سے تم سے پر عمل کرو اور میں حکم چھوٹ جائیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس جہد حاضر جیسے زمانوں کے متعلق

کچھ ایسی بات کہی گئی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا جب سب سے نوے چھوٹے جلتے اور دس پرل پیرا ہوجنگ کے بعد بھی آدمی کلینڈر پار ہو جائے گا۔ اس ذیل میں کچھ ایسے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جن سے یہ پتہ چل سکے کہ کس قسم کی زندگیاں ہوتی ہیں وہ کہ جنہوں نے ایمان کی گود میں آنکھ کھولی ہو اور ایمان ہی کی آغوش میں آنکھیں بند کی ہوں۔ پیدائش کے وقت جن کے کانوں میں اللہ کا نام پھونکا گیا اور سرکرات موت میں اللہ کا وہی نام ان کی زبان سے پھوٹ نکلا ہو۔ جو خدا کا نام سنتے ہوئے دنیا میں آئے اور خدا کا نام سناتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔

موت اور مسکراہٹ

۲۴ صفر ۹۰۰ھ کو وہ تاریخی دن تھا جس دن صلیبی لڑائیوں کی صلیب پر امت مرحومہ کو زندہ بچا لینے والا مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی آخرت کے لیے پابرجا رہا تھا۔ یہ دن اس مجاہد جلیل کی بیماری کا بار حواں دن تھا۔ اس وقت جبکہ تین دن سے نیداد و غفلت میں پڑے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے سر ہانے شیخ ابو جعفر جیسا بزرگ قرآن مجید کی دل دوزاد را شک با تلامذت میں ڈوبا ہوا تھا جیسے ہی قرآن کے یہ الفاظ ان کی زبان سے فصحا میں بلند ہوئے کہ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَاتِ

اچانک غفلت و بے ہوشی کی گہری نیند سے سلطان نے آنکھیں کھول دیں۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلی تمام چہرہ خوشی کی شدت میں پھول کی طرح کھیل اٹھا اور۔ جذبہ و شوق کی طوفانی گہرائیوں کا وقار و جمال لیے ہوئے ارشاد فرمایا۔

صحیح ۶!

اور۔۔۔ شہادت حق کے یہ آخری الفاظ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کو مجھے رہنے کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ کر سلطان نے ہمیشہ کے لیے اس طرح آنکھیں بند کر لیں جیسے ان الفاظ کے شدید کیفیت و سرور میں خود ان کی روح کو غنیمت آگئی ہو۔ کتنی پُر سکون اور پر کیفیت تھی اس مسلمان کی یہ جاں کی جس نے خون حیات کا ایک قطرہ اور غم آخرت کا ایک آنسو بھی اسلام سے بچا کر نہ رکھا تھا۔ اس نے اپنے ترے کے میں متابع دنیا کا ایک پیہ ایک لپ زمین بھی نہ چھوڑی تھی۔ قبر کے لیے گھاس کے پے بھی قرض سے آئے۔ اور کن کا انتظام بھی ان کے وزیر و کا متبلا غنی و فاضل نے اپنے کسی جانور و حلال ذبح سے کیا۔ لیکن دولت و مل کا جتنا بٹا خزانہ وہ اپنے ساتھ لے گئے اتنا

عملی زندگی کا سراپا بننے کے لئے قافلوں کے لیے چھوڑ گئے۔

اس عظیم الشان انجام کا حسن و جمال اس آدمی کو ملا اور اس جیسے ہر اس آدمی کو آج بھی مل سکتا ہے جس کا حال یہ تھا کہ :-

”میدان جہاد کے سوا کسی اور طرف ان کی طبیعت متوجہ ہی نہ ہوتی تھی۔ ایک بار اس کیفیت میں تھمے
ہے اتوار تک سلطان نے گنتی کے چند نقروں کے سوا کوئی شے خلق سے نیچے نہ اتاری۔ جہاد کی محبت اور
اس کا عشق ان کے رگے ریشے میں سما گیا تھا۔ وہ بولتے تو جہاد بولتے۔ جہاد ہی سوچتے۔ اور
جہاد ہی سننا پسند کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کی انہیں تلاش رہتی اور اسی کی تیاری ان کا واحد شغل
تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اولاد و گھر بار ملک و وطن سب کچھ چھوڑ کر ایک خانہ بدوش کی سی خیمے کی
زندگی اختیار کی۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اپنے عزم جہاد کے پہلے دن سے موت تک انہوں نے ایک
پیسہ بھی کسی دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کیا تھا اور زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی اور کام کے حوالے نہیں
کیا تھا۔ میدان جنگ میں ان کی کیفیت اس غم زدہ ماں کی سی ہوتی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ
اٹھایا ہو۔ وہ ایک صفت سے دوسری صفت تک دیوانہ وار گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور جبرقت
رہ رہ کر یہ ہوک ان کے ہنٹوں سے بلند ہوتی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتیں۔

”یا لاسلاہ! — بے! اسلام! — بے! اسلام!“

اور وہ ”اسلام“ جس کے لیے وہ اس طرح مایہ بے آب نظر کرتے تھے حقیقتاً نام نہاد مذاہب کے جامہ
میں خوں آشام خود پرستی تھا یا حقیقی خدا پرستی کی شکل میں انسانیت کا وہ درخشاں جو ایک خدا کے پروانے
کے دل ہی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے خوب کھول کر اس دنیا کو بتا دی تھی۔ بتا دیا
تھا کہ اسلام ”ظلم“ سے نفرت سکھاتا ہے، ظالم سے نہیں۔ ورنہ دنیا کا دشمن اور انسانیت کا دوست ہے
وہ ظلم کو ظلم سے نہیں مٹاتا، ظلم کا خاتمہ انصاف کے ذریعہ کرتا ہے۔ وہی یروشلم جہاں حضرت مسیح علیہ السلام
مے رحم اور محبت کا وعظ دنیا کو سنایا تھا اور وہی یروشلم جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لے کر نام نادم
کونے دالوں نے بیت المقدس میں اس طرح فاتحانہ داخلہ لیا تھا کہ ان کے گھوڑے گھٹنوں گھٹنوں خون میں
ڈوبے ہوئے تھے۔ جہاں بچوں کی ٹانگیں پکڑ کر دیواروں سے دے مارا گیا تھا اور قیدیوں سے
چکر دے کر پھینکا گیا تھا۔ مردوں اور عورتوں کے جسم ریزہ ریزہ کیے گئے تھے، یہودیوں کو ان کے پھیل

میں زندہ جلایا گیا تھا اور آخر میں عربوں کے خون سے شہر کی سڑکیں دھلائی گئی تھیں۔ ہاں اسی شہر میں جب اس اسلام کا فاتحانہ سایہ لہرایا تو صلاح الدین ایوبی کی

”سیاہ اور معزز ذمہ دار اعراس نے جوان کے ماتحت قلعے شہر کے گلی کوچوں میں یہ زبردست انتظام قائم کر رکھا تھا کہ ظلم نہ ہونے پائے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ مفتوح شہر میں جنگ ختم ہونے کے بعد ایک عیسائی کو بھی ذرا سی آچھ نہیں آنے پائی۔ شہر کے دروازے پر ایک نہایت ایمان دار سرداران تمام شہریوں کو جہاں چاہیں انھیں جانے دے رہا تھا جو زرخند یادا کر چکے ہوں۔ اور پھر یہ زرخند یہ بھی اٹھا دیا گیا اور —

”اب صلاح الدین ایوبی نے اپنے امیروں سے کہا کہ میرے بھائی نے اپنی طرف سے اور پالیان اور بیڑی نے اپنی طرف سے خیرات کر دی (ہزار ہزار غلام آزاد کر دیے) اب میں اپنی طرف سے خیرات کرتا ہوں اور یہ کہہ کر تمام شہر کے گلی کوچوں میں اعلان عام کر دیا کہ تمام بوڑھے جن کے زرخند یادا کرنے کو نہیں ہے آزاد کیے جلتے ہیں کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں چنانچہ طلحہ آفتاب سے غروب آفتاب تک صفیں کی صفیں باہر نکلتی رہیں۔

اور —

”یہ شرم کی فتح کے بعد سلطان نے عیسائی بادشاہ گھائی کو اپنے پہلو میں عزت کے ساتھ بٹھایا اور اس کو پیاسا دیکھ کر سرد پانی کا گلاس پیش کیا۔ ہاں اس وقت صرف ایک شخص تھا جو اس دریائے رحمت میں طغیانی کے وقت بھی سلطان کے انتقام ہی کی زد میں آیا اور وہ تھا راجی نالڈ! — سلطان نے اس کے سلسلے کھڑے ہو کر کہا۔

”سن! اگر میں نے تجھے خود قتل کرنے کی دوبار قسم کھائی تھی۔ ایک اس وقت جب تو نے کہا اور دینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا اور دوسری بار اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور جب ان بے کس حلاج نے انسانیت اور شرافت کے لیے درخواست پیش کی تو تو نے گستاخانہ کہا کہ ”اپنے محمد سے کہو وہ تمہیں رہائی دے“ بعض روایات یہ ہیں کہ اس شخص کو بھی قتل کرنے سے پہلے سلطان نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور جب اس نے اس کی بھی ٹھکرا دیا تو قتل کر دیا۔

(اصل واقعات کی حد تک مولانا ابوالحسن علی ہیاں کے ایک مضمون سے ماخوذ)

کتابیات: سلطان صلاح الدین ایوب - النوادر السلطانیہ

تاریخ ابنی الخلد حموی - وغیرہ

خدا سے حسن ظن کی رعنائیاں

ابو حیان توحیدی جس کو یاقوت حموی نے معجم الادباء جلد ۵ ص ۷ پر بزم صوفیہ کا صدر نشین طبقہ ادباء کا فلسفی، مگر وہ فلاسفہ کا ادیب، فرقہ مغنزلہ کا دانش ور، نکتہ رسول کا گل سرسبد، اہل زبان کا پیشوا، یگانہ روزگار وغیرہ الفاظ سے یاد کیا ہے۔ جب اس شخصیت پر زندگی کا وہ آخری دن آیا جو ہر جان دار پر ایک نہ ایک دن آنا ہے تو سکر موت کے آثار دیکھ کر حاضرین کے دل و دماغ اس فیصلہ کن ساعت پر پوری دل سوزی کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا

”اللہ کا ذکر کرو! — کیونکہ یہ وقت خدا سے ڈرنے کا ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جس کے لئے عمر بھر انسان تیاری کیا کرتا ہے۔“

چنانچہ تمام حاضرین سوز و گداز اور فکر و درد کے ساتھ ابو حیان کے سامنے ذکر و تلقین کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو حیان نے سر اٹھا کر ان تمام پیروں کی طرف غور سے دیکھا اور عجب کیفیت میں یہ الفاظ اس کی زبان تک لڑکھڑاتے ہوئے آئے

”معلوم ہوتا ہے میں کسی فوجی یا پولیس کے آدمی کے پاس جا رہا ہوں! — میں تو رب غفور کے

حضور میں جا رہا ہوں۔“ (سان جلد ۱ ص ۳۷۳)

ابو حیان توحیدی اور شیخ المشائخ ابوالحسن احمد البیضاوی میں اختلاف اُسے تھا۔ شیخ نے ابو حیان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ کہو کیا گزری؟ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ابو حیان نے جواب دیا۔ آپ کی توقع کے خلاف میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ صبح کو شیخ نے یہ خواب اپنے مریدین کو سنایا اور انہیں ابو حیان کے مقبرے پر حاضری دی۔

خدا سے حسن ظن کی سدا بہار رعنائیاں دیکھ کر آدمی اس حسن ظن کی قیمت محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن خود یہ حسن ظن بھی خود بخود نہیں آتا۔ یہ اس انسان کے دل کی سر زمین اگتا ہے جس کا حال وہ ہو جو ابو حیان کے متعلق یاقوت حموی نے اس طرح بیان کیا ہے:۔

(باقی ص ۳۷۴ پر)

مسلم پرسنل لا

علی گڑھ میں ایک باوقار سمینار

اسلامک ریسرچ سوسائٹی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے زیر اہتمام ۱۴، ۱۵ ستمبر ۶۹ کو مسلم پرسنل لا کے موضوع پر جو سمینار ہوا تھا اس میں راقم الحروف کو بھی شرکت کا موقع ملا۔ یونیورسٹی یونین ہال میں اس کی متعدد نشستیں ہوئیں۔ پروفیسر حفیظ الرحمن صاحب مسلم یونیورسٹی، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا سعید اکبر آبادی، مولانا منت اللہ رحمانی اور سیرٹر نور الدین دہلی نے مختلف نشستوں میں صدارت کے فرائض انجام دیے اور آخری نشست اسلامک ریسرچ سوسائٹی کے ڈائریکٹر مولانا صدر الدین اصلاحی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ یہ آخری نشست صرف اظہار خیالات، سوالات اور بحث و گفتگو کے لیے پروگرام میں برعکس گئی تھی۔ کئی پہلوؤں سے بحیثیت مجموعی یہ سمینار خاصہ کامیاب رہا اور اگر اسلامک ریسرچ سوسائٹی کے ذرائع و وسائل زیادہ ہوتے تو ان سے زیادہ کامیاب ہوتا پھر بھی بقول ڈاکٹر مقبول احمد اسلامک اسٹڈیز مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ مسلم پرسنل لا کے موضوع پر اب تک اس سے زیادہ سنجیدہ، مفید اور کامیاب سمینار کوئی نہیں ہوا۔ یونیورسٹی کے متعدد اساتذہ اور کثیر تعداد میں طلبہ نے اس میں حصہ لیا۔ اساتذہ نے مقالے بھی پڑھے اور بحث و گفتگو میں بھی حصہ لیا۔ سمینار کے منتظمین نے اردو اور انگریزی کے مقالے سائیکلو اسٹائل سے ٹائپ کرا کے باقاعدہ فائل بنا کر، باہر سے آنے والے ہمالوں اور سمینار میں حصہ لینے والے مقامی اہل علم کو تقسیم کیے اور اکثر انگریزی مقالوں کی اردو میں تلخیص بھی چھپائی، اس طرح انگریزی نہ جانتے والوں یا کم جاننے والوں کو ان مقالوں سے استفادے کا موقع مل گیا۔ بعض مقالے جو فوری طور پر تیار کر کے پڑھے گئے تھے وہ ٹائپ نہیں ہو سکے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر پارٹنٹ آف لا کے استاذ جناب

مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی مثال اور مولانا حامد علی صاحب کا اردو مقالہ ساٹھواں شمارہ میں ہو سکتا
 انگریزی مقالے میں فاضل مقالہ نگار نے تعدد از دواج کا ایک سیر حاصل تاریخی جائزہ پیش کیا ہے
 اردو مقالے میں مولانا حامد علی نے مسلم پرسنل لا کے متعدد مسائل پر اختصار اور جامعیت کے ساتھ
 گفتگو کی ہے اور اجتہادی مسائل میں جزوی ترمیم، ترجیح یا تبدیلی کے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ سمینار
 کے تمام مقالے اسلام کے سیرج سرکل کے ترجمان اسلامک تھاٹ کے ایک خاص نمبر میں شائع کیے
 جائیں گے اور ان شاء اللہ یہ نمبر اس موضوع پر ایک مفید اور قابل قدر مجموعہ ہو گا۔

اس سمینار میں حصہ لینے والے دو باتوں پر اتفاق تھے۔ ایک یہ کہ حکومت ہند کو مسلم پرسنل لا میں
 مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھارت کا دستور اس کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو کسی
 بھی حکومت کو یقین حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے دین و مذہب میں مداخلت کرے اور
 زبردستی اس کے بعض احکام پر ترمیم و تفسیح کی قیچی چلائے۔ دوسری بات جس پر اتفاق تھا یہ تھی
 کہ قرآن اور احادیث کے منصوص اور مسلم احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی البتہ اجتہادی استنباطی
 مسائل میں حسب ضرورت و حالات جزوی تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن یہ تبدیلی خود مسلمان کر سکتے ہیں کسی
 دوسرے کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔

یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ صرف اسلامی قانون کے ماہرین (علماء ہی نہیں بلکہ انگریزی قانون کے
 بعض ماہرین نے بھی دلولہ انگیز اور ایمان افروز تقریریں کیں۔ پیر سرتور الدین صاحب نے اپنی تقریر میں کہا
 کہ اسلامی قانون دنیا کا سب سے ترقی یافتہ اور جامع قانون ہے اس نے دنیا کو بہت کچھ دیا
 ہے اور اب بھی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یورپ آج بھی رومن لاکے چکر میں ہے اور رومن لا اسلامی
 قانون سے فروتر ہے مسلمانوں کو یورپ کی مرغوبیت سے اپنے ذہن کو پاک کرنا چاہیے۔ ایک اور
 ایڈوکیٹ صاحب نے جن کا نام میں بھول گیا اپنی تقریر میں کہا کہ جب خدا علیم خبیر ہے تو پھر اس کے
 دیے ہوئے قانون میں تبدیلی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض تقریریں نے کہا کہ تعدد از دواج سے مسلم
 عورتوں پر ظلم کا بہت ذکر کیا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مرد و عورتوں کو رستے سے پکڑ کر زبردستی اپنی
 دوسری عورتوں سے ملاتے ہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ اکثر میٹروپولیٹن علاقوں میں عورتوں اور اسی کے
 سرپرستوں کی واقفیت اور مرضی سے ہوتی ہیں پھر اس کو عورتوں پر ظلم کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے واقعہ

یہ ہے کہ اگر اس کو ظلم قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عورتیں، عورتوں پر ظلم کر رہی ہیں۔ اگر وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بننے سے انکار کر دیں تو یہ ظلم، اگر فی الواقع ظلم ہے، آپ سے آپ ختم ہو جائے۔ ایک مثالہ نگار نے لکھا تھا کہ بعض اسلامی ممالک میں جائزہ لیا گیا تو دو بیویاں رکھنے والوں کی تعداد ایک بیوی رکھنے والے مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس پر ایک صاحب نے اظہارِ خیال کیا کہ جائزہ اس بات کا لینا چاہیے کہ جو لوگ دو بیویاں رکھتے ہیں ان میں سے کتنے عدل، انصاف کا سلوک کر رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کسی ایک بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ راقم الحروف کے نزدیک یہ تجویز بہت مناسب ہے۔ اس طرح کا جائزہ بھی ضرور لینا چاہیے لیکن پہلے یہ طے کر لینا ہو گا کہ کسی چیز کے عدل یا ظلم ہونے کا فیصلہ کس سند اور کس ماخذ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مولانا سعید اکبر آبادی مدیر برہان نے بھی بصیرت افزا تقریر کی انھوں نے کہا کہ "حالات، حالات" کا شور سنتے سنتے کان پک گئے ہیں آخر وہ کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے اسلامی قوانین میں تبدیلی کی ضرورت پیش آگئی جو مولانا صاحب تقریر کے واپس آئے تو میں نے ان کو مخاطب کر کے "جراک اللہ" کہا تھا۔

جناب آر۔ ایم۔ عبدالکریم ایڈووکیٹ سپریم کورٹ نے اپنے انگریزی مقالے میں اجماع اور اجتہاد اور حالات کے مطابق مسلم لایں تبدیلی پر بہت زور دیا ہے۔ انھوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مین کے گورنر کو جو نصیحت کی تھی وہ ہر مسلمان کو سننے پر زامے میرا بنی چاہیے۔ اجتہاد ایک مستقل ضرورت ہے۔ فاضل مقالہ نگار کو واقفیت ہوئی چاہیے کہ علماء نے ہمیشہ حالات و مسائل میں اجتہاد کیا ہے اور یہ دروازہ کلی طور پر کبھی بند نہیں ہوا۔ انھوں نے اپنے مقالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ "قرآن ناقابل تبدیلی ہے مگر قرآن نے کیا ہدایات دی ہیں ان کے سمجھنے میں ملت کی اجتماعی بصیرت کا استعمال ہے۔ بلاشبہ قرآن کی ہدایات پر غور کرتے رہنا چاہیے اور علماء اس سے بھی کبھی غافل نہیں رہے ہیں لیکن یہ بات تو فاضل مقالہ نگار کو بھی تسلیم ہوگی کہ مثال کے طور پر جس عربی لفظ کے معنی "اسپ" ہیں۔ حالات کے تغیر کی وجہ سے اس ایٹمی دور میں اس کے معنی "خز" نہیں ہو جائیں گے۔ ایٹم بم "اسپ تازی" کو ہلاک تو کر سکتا ہے اس کو "خز" نہیں بنا سکتا۔

ہندوستان میں مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کا جب ذکر آتا ہے تو اسلامی ممالک کی مثال پیش کی جاتی ہے اس لیے سمیٹا رہیں اس موضوع پر بھی مقالے پڑھے گئے۔ جناب طاہر محمود صاحب ال، ال، بی دہلی نے بھی اپنے

مقلے میں اس پر گفتگو کی اور اس موضوع پر جناب فضل الرحمن کنوری نے تو بہت ہی بڑا مدلولات و مسائل لکھ دیے ہیں لکھا ہے اپنے مقلے کی اردو شخصوں نے سمینار میں پڑھی تھی۔ ان مقالوں کا حاصل یہ تھا کہ اسلامی ممالک میں تبدیلی کا ذکر کر کے لوگوں کو فریب میں مبتلا کیا جاتا ہے اس لیے کہ اکثر و بیشتر اسلامی ممالک میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کی نوعیت یہ ہے کہ مختلف ممالک فقہ میں سے کسی ایک مسلک کے قول کو دوسرے اقوال پر ترجیح دے کر اسی کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ جناب طاہر محمود نے اپنے مقلے میں لکھا ہے:-

”یہ امر پوری دنیا اسلام میں متفق علیہ ہے کہ شریعت ناقابل ترمیم ہے اس اصل پر سارا عالم اسلامی متفق ہے کہ حقیقی شارع اور قانون ساز صرف اللہ ہے جس کی مرضی کا مستند بیان اسلامی شریعت

جناب ایس اے شفیع صاحب اسپل جیٹریٹ دہلی نے بھی اپنے مقلے میں تسلیم کیا ہے کہ اسلام کے بنیادی قوانین میں تبدیلی کا کوئی سوال نہیں، اصل مسئلہ ان کو ان کی اصل روح کے مطابق نافذ کرنے کا ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جب تک یہ عقیدہ سلامت ہے امید ہے کہ ان شاء اللہ انہام و نفہم سے عقیدہ و عمل کا تضاد بھی دور ہو جائے گا۔ اس تضاد کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت کے مخصوص احکام کو ناقابل ترمیم سمجھتے ہیں انہیں میں کے کچھ افراد جب مسلم پرسنل لایز تبدیلی و ترمیم کی تجاویز پیش کرتے ہیں تو انہیں یاد نہیں رہتا کہ کون سا حکم منصوص ہے اور کون سا غیر منصوص۔ اور اسی تضاد کا مظاہرہ یہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں منصوص اور مسلمہ احکام پر بھی باتھوصات کیا گیا ہے۔ سمینار میں بعض لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اسلامی ممالک میں منصوص احکام میں تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس سمینار کے مقالوں میں تعدد و ازدواج، پستے کی وراثت، تین طلاقیں بیک مجلس اور نکاح و طلاق کو ان مسائل کی فہرست میں پیش کیا گیا تھا جن پر غور و فکر ہونا چاہیے اور ان سے متعلق کچھ نئے ضوابط اور قوانین بنانے چاہیں جناب مناز علی خاں (شعبہ فارسی مسلم یونیورسٹی) نے کہا کہ جب تک مسلم معاشرے کے اخلاق و کردار کی اصلاح نہ ہوئے تو قوانین اور نئے ضوابط بنانے سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو گا۔ بلاشبہ ہر متاثرہ صاحب کا اٹھایا ہوا یہ نکتہ پوری توجہ کا مستحق ہے۔ مختصر یہ کہ خود مسلمان اہل علم کے درمیان مسلم عائلی قوانین جس جس انداز فکر سے گردش کر رہے ہیں یہ سمینا راس کا عقیدہ مظاہرہ تھا۔

یہ کچھ لکھا گیا نہ سمینار کی روداد ہے اور نہ اس کا مفصل جائزہ بلکہ صرف راقم الحروف کا تاثر ہے جس میں مختصر تبصرے کا رنگ بھی آگیا ہے۔

آخر میں ریڈنیس ہلی کے نمائندے کی رپورٹ پر چند لفظ لکنا چاہتا ہوں۔ یہ رپورٹ ۲۹ ستمبر کے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔ یہ صرف میرا ہی احساس نہیں ہے بلکہ جندل ذمہ داروں کا احساس بھی ہے جو خود سمینار میں شریک تھے کہ یہ رپورٹ یک طرفہ ہے اور اس سے سمینار کی صحیح تصویر سامنے نہیں آتی۔ نمائندہ صاحب نے راقم الحروف کے مقالے کا خلاصہ بھی صحیح بیان نہیں کیا۔ میرا مقالہ چار سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے اور ان سوالات میں سے کوئی ایک سوال بھی نہیں ہے کہ تعدد ازواج کی اجازت وقتی طور پر دی گئی تھی اب اس کی اجازت باقی نہیں ہے مجھے تو اس کی واقفیت بھی نہیں ہے کہ لسنی سلمان نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ تعدد ازواج کی اجازت منسوخ ہو چکی ہے۔ میں اس پر بحث کیا کرتا۔

میرے مقالے کا ایک اہم حصہ اس عدل کی تشریح میں ہے جو تعدد ازواج کی آیت میں بطور شرط موجود ہے۔ لیکن ریڈنیس کے نمائندے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ نمایندگان نے جناب انور علی خاں سوز کی طرف جوابات منسوب کیے ہیں وہ انھوں نے کبھی تھی وہ رپورٹ میں نہیں ہے اور ان کی طرف منسوب کر کے جوابات اس رپورٹ میں لکھی گئی ہیں وہ جناب انور علی خاں سوز جیسے مرد معقول کی طرف منسوب نہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ جناب سوز صاحب نے جو مقالہ پڑھا تھا اس کے خلاصہ سے ریڈنیس کے قارئین کو نمائندہ صاحب نے معلوم نہیں کیوں محروم رکھا۔

(بقیہ صفحہ ۵۴ میں منسلک ذیل وضاحتیں دیکھیں)

دفعہ ۵ میں "امیر جماعت" کے بعد اصل جماعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے "کا" اضافہ کر دیا جائے۔

البتہ اگر کسی مقام پر ارکان کی تعداد میں سے زائد ہو تو وہاں مقامی مجلس شوریٰ کا قیام بھی عمل میں لایا جاسکے گا۔ اس کے بعد مجلس نمائندگان کے ایک تہائی (۲۰) حاضر ارکان کے فیصلے سے دوران مجلس ترمیم دستور کی حوصلہ شکنی کو جو پیش ہوئی وہ منسوخ جماعت کی دفعہ ۵ میں ہمیشہ لفظ کی جگہ "عام طور پر" کے الفاظ رکھ دیے جائیں۔
 طے ہوا کہ محترمہ اتھا کافی ہو گا کہ اس دفعہ سے لفظ ہمیشہ حذف کر دیا جائے۔
 اس کے بعد ایکس وین پر درخواست ہو گیا۔
 قیمہ چٹا سدا می ہند محمد یوسف

(بقیہ صفحہ ۵۴ میں)

- بیٹا عابد و زاہد تھا۔
- اس کا دل قرآن کی تلاوت اور شریعت میں گزرتا۔
- اور رات نمازوں اور حضور پر ہنس رہتی تھی۔
- چالیس سال سلسلہ دینے لگے۔

روداد مجلس نمائندگان جماعت اسلامی ہند

۲۵ تا ۳۰ ستمبر ۱۹۶۸ء

الحمد للہ کہ مجلس نمائندگان کا اجلاس زیر صدارت مولانا ابواللیث صاحب بتاریخ ۲۵ ستمبر ۱۹۶۸ء بروز چار شنبہ ۸ بجے صبح سے مرکز جماعت اسلامی ہند واقع بازار چنئی قہر دہلی میں شروع ہوا اور بتاریخ ۳۰ ستمبر ۱۹۶۸ء بروز دو شنبہ تقریباً ۹ بجے شب میں بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا۔
مجلس کا ایجنڈا دو چیزوں پر مشتمل تھا۔

۱۔ دفعہ ۳۹ (دستور جماعت اسلامی ہند) کے مطابق اس مسئلہ پر غور و فیصلہ کہ ارکان جماعت پر سے ووٹ نہ دینے کی پابندی ہٹائی جائے لیکن ارکان جماعت اپنے ووٹ کے استعمال کرنے میں ان شروط و حوزہ کے پابند ہوں گے جن کو جماعت اس سلسلے میں وضع کرے گی۔

۲۔ دستور جماعت میں ترمیم سے متعلق سفارشات اور تجاویز پر غور۔

مجلس نمائندگان کے اجلاس میں ۶۷ ارکان مجلس (بشمول امیر جماعت جلیفٹ صدر مجلس اور شکر کا اجلاس) قیم جماعت جلیفٹ معتمد) میں سے ۶۰ ارکان نے شرکت فرمائی جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ عبدالحق ابن متقی صاحب۔ ۲۔ عبدالقداح صاحب۔ ۳۔ مولانا ابوبکر صاحب۔ ۴۔ مولانا محمد عزیز صاحب۔
- ۵۔ ضیاء الرحمن صاحب۔ ۶۔ رشید عثمانی صاحب۔ ۷۔ عبدالباری صاحب۔ ۸۔ عبدالباری شمس بھائی صاحب۔
- ۹۔ مولانا نظام الدین صاحب۔ ۱۰۔ محمود احمد خاں صاحب۔ ۱۱۔ محمد سلم صاحب۔ ۱۲۔ غلام احمد خان صاحب۔
- ۱۳۔ محمد یوسف صاحب صدیقی۔ ۱۴۔ مولانا مظہر الحق صاحب۔ ۱۵۔ مولانا سلمان صاحب۔ ۱۶۔
- سید ضیاء اہدی صاحب۔ ۱۷۔ محمد سلیم صاحب علی۔ ۱۸۔ اکرام الدین احمد صاحب۔ ۱۹۔ نسیم احمد صاحب۔
- ۲۰۔ سراج الحق صاحب۔ ۲۱۔ مولانا شمس پیرزادہ صاحب۔ ۲۲۔ اے کے جلال قادری صاحب مولوی۔

۲۲۔ کے بی کے احمد صاحب مولوی ۲۴۔ راؤ شمشاد علی خاں صاحب ۲۵۔ مولانا شہباز صاحب ۲۶۔
 مولانا شبیر احمد صاحب ۲۷۔ مولانا محمد طیل صاحب رحمانی ۲۸۔ محمد رئیس صاحب ۲۹۔ حافظہ انوار اللہ
 محمود صاحب ۳۰۔ غوث شیریں صاحب رضوی ۳۱۔ التفات احمد صاحب ۳۲۔ سید اختر صاحب ۳۳۔
 عبد الرزاق صاحب لطیفی ۳۴۔ نعام الرحمن خاں صاحب ۳۵۔ سید حفیز علی صاحب ۳۶۔ محمد نجات اللہ
 صاحب صدیقی ۳۷۔ محمد عبد الحمیدی صاحب ۳۸۔ مولانا سید علی صاحب ۳۹۔ جمال احمد صاحب ۴۰۔
 مولانا سید احمد عروج صاحب قادری ۴۱۔ محمد شفیع صاحب مونس ۴۲۔ مولانا عبدالدین صاحب ۴۳۔
 حسین سید صاحب ۴۴۔ ارشاد حسین صاحب حفزی ۴۵۔ م۔ نسیم صاحب ۴۶۔ مولانا عبدالغفار صاحب
 ۴۷۔ مولانا حبیب اللہ صاحب ۴۸۔ نعیم اللہ صاحب ۴۹۔ مولوی محمد صدیق صاحب ۵۰۔ مولانا محمد یوسف
 صاحب ۵۱۔ سید حامد حسین صاحب ۵۲۔ سلطان احمد خاں صاحب ۵۳۔ عرفان احمد خاں صاحب
 ۵۴۔ عبدالعزیز صاحب ۵۵۔ عبدالحمید صاحب ۵۶۔ شیخ فرید صاحب ۵۷۔ سائیس الدین احمد صاحب
 ۵۸۔ افضل حسین صاحب ۵۹۔ محمد یوسف ۶۰۔ مولانا ابواللیث صاحب

سات ارکان جن کے نام حسب ذیل ہیں اپنی مختلف مجبوریوں کی وجہ سے شریک اجلاس نہ ہو سکے۔

۱۔ کے مجید صاحب مولوی ۲۔ عبدالسلام صاحب مولوی ۳۔ فی محمد صاحب مولوی ۴۔ بی محمد
 ابوالجلال صاحب مولوی ۵۔ کے سی عبداللہ صاحب مولوی ۶۔ عبدالقیوم صاحب ۷۔ بی کے عبداللہ صاحب
 حاضر ارکان مجلس میں سے دو صاحبان اجلاس کے ختم ہونے سے قبل اپنی معذوریوں کی بنا پر عدد مجلس
 سے اجازت لے کر وہیں شریف لے گئے تھے۔

اجلاس کی کارروائی کا آغاز مولانا محمد یوسف صاحب اصلاحی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس
 کے بعد حسب ذیل اوقات کار کا تعین کیا گیا۔

۸ بجے صبح سے ۱۰ بجے تک پھر وقفہ ۲۰ منٹ اور اس کے بعد ۱۲ بجے دوپہر تک پھر سہ پہر کو ۳ بجے سے
 ۴ بجے تک اور جب ضرورت بعد مغرب تا عشاء

ایجنڈے کے مطابق سب سے پہلے گذشتہ اجلاس نمائندگان منعقدہ اپریل ۶۸ کی روداد پڑھ کر
 سنائی گئی جس پر شرکاء مجلس نے اپنے اپنے دستخط ثبت کیے۔ اس کے بعد ایجنڈے کی پہلی ذمہ داری ارکان جماعت
 پر سے دوڑ دے دینے کی پابندی ہٹانے سے متعلق تھی زیر غور آئی۔

اجلاس میں زیر غور مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا ابوالیث صاحب امیر جماعت اسلامی ہند نے یہ بتایا کہ گزشتہ کئی برسوں سے جماعت کی مجلس شوریٰ مختلف پہلوؤں سے الیکشن کے مسئلے پر غور و فکر کرتی رہی ہے اور اس نے اس ضمن میں متعدد فیصلے بھی لیے ہیں جو مطبوعہ روداد شوریٰ جماعت اسلامی ہند میں درج ہیں۔ اس اصول کی حد تک ہمارے درمیان کامل اتفاق ہے کہ ملک کے عوام تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے کام کے نتیجے میں جب جمہوریہ ہند کا ایک موثر عنصر حاکمیت الہ کے اصول کو قبول کرنے کو اس ملک کے دستور کو اس اصول کے مطابق تبدیل کرانے کے لیے جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے سکے گی مگر ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا ہے۔

مجلس شوریٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے اہم مفادات کے تحفظ کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کے جائز ہونے کا بھی فیصلہ کیا ہے مگر فیصلہ کثرت رائے سے ہوا ہے اور اختلاف رائے کی وجہ سے یہ مسئلہ بار بار مجلس شوریٰ میں زیر بحث بھی آتا رہا ہے جہاں تک اس مقصد کے تحت الیکشن میں علماء حصہ لینے کا سوال ہے۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جماعت سر دست اپنے امیدوار نہیں کھڑے گی مگر اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس مقصد کے تحت کھڑے ہونے والے دوسرے کچھ امیدواروں کے حق میں ارکان جماعت اپنے ووٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ۱۹۶۷ء کے انتخابات کے موقع پر اس اختلافی مسئلے میں رایوں کا تناسب کچھ ایسا تھا کہ باوجود اس کے کچھ عملی فیصلے ممکن ہو گئے تھے امیر جماعت نے مناسب سمجھا کہ عملاً کوئی نیا قدم اٹھایا جائے۔

جو لوگ الیکشن میں حصہ لینے کے جواز کی رائے رکھتے ہیں ان میں سے اکثر کے نزدیک اس کی بنیاد ضرورت یا ضرورت کی دلیل ہی ہے۔ مگر شوریٰ میں ایک زاویہ نگاہ یہ بھی ہے کہ ایک جمہوری نظام میں الیکشن میں حصہ لینا اصلاً مباح ہے اور اصل لحاظ اس مقصد کا کیا جائے گا جس کے تحت الیکشن میں حصہ لینے کا مادہ ہو رہی ہے۔ اس کے اجلاس شوریٰ کے موقع پر الیکشن سے متعلق دو سو مسائل کے ضمن میں یہ مسئلہ بھر سامنے آیا کہ ارکان جماعت پر سے وہ پابندی اٹھائی جائے یا نہ اٹھائی جائے جو ووٹ دینے کے سلسلے میں ان پر قائم ہے اور ارکان شوریٰ نے مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے اس مسئلے پر اخبار رائے کیا جب اس مسئلے پر رائے کی گئی تو رائیں اس طرح تقسیم پائی گئیں کہ جماعت کے دستور کی رو سے مجلس شوریٰ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی اور یہ ضروری ہو گیا کہ بنیادی پالیسی کے اس اختلافی مسئلے میں ارکان جماعت کے مختلف نمائندوں اور امیر جماعت پر مشتمل مجلس نمائندگان سے فیصلہ چار جائے۔

امیر جماعت نے فرمایا کہ جن مسئلہ مجلس ارکان کو اس وقت غور و بحث کے بعد کسی فیصلہ تک پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ ارکان جماعت پر سے ووٹ نہ دینے کی پابندی ہٹائی جائے لیکن ارکان جماعت اپنے ووٹ کے استعمال کرنے میں ان شرائط و حدود کے پابند ہوں گے جن کو جماعت اس سلسلے میں وضع کرے گی۔

مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ ووٹ دینے پر سے پابندی اٹھانے کے باوجود ارکان اپنے ووٹوں کے استعمال میں ان حدود و شرائط کے پابند ہوں گے جن کو جماعت طے کرے گی۔ آپ نے بتایا کہ عبارت کی رو سے حدود و شرائط کے ضمن میں ان حالات کی نشان دہی کرنا ہوگی کہ جن میں ارکان جماعت اپنا ووٹ استعمال کر سکیں گے۔ امیدواروں کے اندر کیا اوصاف پائے جائیں اور امیدوار کا تعلق کس طرح کی پارٹیوں سے ہونا چاہیے وغیرہ امور سے متعلق بھی شرائط طے کرنے ہوں گے۔ گویا پابندی اٹھانے کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ آئندہ جو رکن جن امیدوار کو چاہے ووٹ دے یا لازماً اپنا ووٹ استعمال ہی کرے۔

مسئلہ کی نوعیت واضح کرنے کے بعد امیر جماعت نے فرمایا کہ اگر فیصلہ طلب ہوگا لیکن کے ایک جو یعنی حق رائے دہی کے استعمال سے تعلق رکھتا ہے لیکن اظہار خیال میں جب ضرورت دوسرے متعلقہ مسائل سے بھی تعلق پیدا جاسکے گا۔ اس کے بعد ارکان مجلس کو آپ نے اظہار خیال کی دعوت دی۔

ارکان مجلس کے اظہار خیال کا سلسلہ چار دن تک جاری رہا مختلف نشستوں میں تقریباً ۲۷ گھنٹے تک مجلس کے ساتھ حاضر ارکان میں سے دو تین ارکان کے علاوہ ہر رکن نے اظہار خیال کیا بعض ارکان نے اپنے خیالات پہلے سے تحریری شکل میں مرتب بھی کر لیے تھے۔ اظہار خیال کے ساتھ ہی سوال و جواب اور بحث کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ مجلس کے دوسرے ارکان کی طرح امیر جماعت نے بھی اظہار خیال کیا اور بحث میں حصہ لیا۔ اس پوری بحث و گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ الیکشن اور متعلقہ مسائل میں ارکان مجلس کے درمیان طعنات و اختلافات رائے پایا جاتا ہے اور ہر رائے کے پیچھے کچھ دلائل بھی ہیں۔

اس بارے میں کامل اتفاق رائے کے باوجود کہ معنی بھی نظام صرف وہی ہے جس میں حاکمیت اور قانون سازی کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص سمجھ کر زندگی کا پورا نظام ہی کی ہدایات کے مطابق چلایا جائے اور جو نظام اس بنیاد پر قائم ہو وہ غیر اسلامی نظام ہو۔ موجودہ نظام کے تحت ایک شخص جس نے اپنے حق کی ہر چیز کا استعمال ارکان مجلس کی ایک حد تک متعلقہ کے نزدیک ہو کہ جو وہ تحریری نظام کی بنیاد حاکمیت ال کے مقابلے میں حاکمیت

کے لئے ہے۔ اس لیے اس میں رائے دہی اور مجاہدوں کی رائے کی رعایت جہاں جائز ہے اس حرمت یا عدم جواز سے استثناء دیا تو اس صورت میں ہو گا جب الیکشن میں حصہ لے کر دستور میں حاکمیت الہی بنیاد پر مطلوب تبدیلیاں کرنا مقصود ہوں یا اسلام اور مسلمانوں کو اضطرابی حالات میں کسی بہت نقصان سے بچانے یا ان کے کسی عظیم مفاد کے تحفظ کی واحد راہ بھی رہ گئی ہو کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ ان رکان مجلس کے نزدیک چونکہ نہ ایسے حالات درپیش ہیں نہ الیکشن ملی مسائل کے حل کی واحد راہ ہے اور نہ حاکمیت الہی دعوت کا ابھی باشندگان ملک میں عام تعارف ہو سکا ہے جو ان کو اس نظریہ کے مطابق اپنا نظام بدلنے پر آمادہ کر سکے۔ اس لیے سرمدت الیکشن میں حصہ لینے یا حق رائے دہی کے استعمال کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بعض رکان مجلس اگرچہ اضطراب سے کتر حالات میں بھی الیکشن میں حصہ لینے یا کم سے کم حق رائے دہی کے استعمال کی گنجائش پاتے تھے لیکن ان کے خیال میں موجودہ حالات میں ایسا کرنے سے کوئی فائدہ ہونے کی امید نہیں ہے اس لیے جماعت کو یکسو ہو کر دعوت اصلاح اور دوسرے تعمیری کاموں پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض ارکان مجلس اگرچہ حاکمیت الہی کے نظریہ کے عام تعارف کے لیے اس بنیاد پر الیکشن میں حصہ لینے کو مفید سمجھتے تھے لیکن چونکہ مجلس شوریٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ سرمدت اس بنیاد پر الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے لہذا ابھی حق رائے دہی کے استعمال کا بھی کوئی موقع نہیں ہے۔

دوسری طرف رکان مجلس کی ایک معتد بہ تعداد کے نزدیک اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑے سخت حالات و مسائل درپیش ہیں جن سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ الیکشن میں حصہ لیکر اہم ملی مفادات کا کسی درجہ میں تحفظ ممکن ہے۔ ان ضمن میں فسادات کی روک تھام سکیم پر عمل لاؤ اوقات ابتدائی تعلیم اور ادارہ روزانہ وغیرہ ملی مسائل کا خاص طور پر ذکر کیا گیا مان میں سے بعض رکان نے موجودہ حالات کو اضطرابی حالات قرار دیا اور بعض ارکان نے یہ رائے ظاہر کی کہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اضطراب ثابت کرنا ضروری نہیں بلکہ یہ بات کافی ہے کہ اس ذریعے سے اہم اسلامی مفادات کا تحفظ ممکن ہے۔ مگر چند دوسرے ارکان نے یہ خیال ظاہر کیا کہ موجودہ حالات میں ہمارے الیکشن میں حصہ لینے سے ملی مسائل کے حل میں مدد ملنے کے بجائے اس سے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچ جانے کا قوی اندیشہ ہے۔

بعض ارکان مجلس نے یہ نقطہ نظر بھی پیش کیا کہ الیکشن میں حصہ لینے کو اصولاً حرام یا ناجائز اور صرف حالت اضطرابی یا دستور میں حاکمیت الہی بنیاد پر مطلوب تبدیلیاں لانے کے لیے جائز کرنا غلط ہے ہمیں موجودہ چھوڑی

نظام کے اس پہلو کو کہ وہ اجتماعی نظام یا اجتماعی امور و مسائل کے بارے میں کسی فیصلے تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہو اس میں پہلو سے الگ کوئے دیکھنا چاہیے کہ سر دست جو ہند نے ایک شخص میں نظام کے حق میں فیصلہ کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک حاکمیت جمہور اور انسانی قانون سازی کے حق میں کیا ہوا موجودہ فیصلہ غلط ہے۔ مگر اسی طریقہ فیصلہ کو اختیار کر کے اس فیصلہ کو تبدیل کرایا جاسکتا ہے اور اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام کے حق میں فیصلہ کرایا جاسکتا ہے لہذا اس طریقہ فیصلہ کو برتنا اور اس میں شریک ہونا بالکل مبالغہ ہے۔ خاص طور پر اسی صورت میں کہ الیکشن میں حصہ لینے سے ہمارا مقصد اہم اسلامی مفادات کا تحفظ اور دستور و قوانین میں ایسی تبدیلیاں کرانا ہو جو اسے حق کے مطابق کر دیں۔ الیکشن میں حصہ لینا یہ ہے کہ اس بارے میں جائز و ناجائز کی بحث کے بجائے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے موجودہ حالات، وسائل اور مصالح کی روشنی میں تحریک اسلامی کے لیے الیکشن میں حصہ لینا کیا ہوگا۔ ملک کے موجودہ دستور کے بارے میں نقطہ نظر بھی پیش کیا گیا کہ اس کی اصل حیثیت ہندوستان کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے فہمیوں کے درمیان ایک معاہدے کی ہے اس لیے اس پر مبنی نظام کے ساتھ ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو کسی معاہدے کے ساتھ اس کے ایک فریق کا ہوتا ہے۔

بعض ارکان مجلس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ جب سر دست حق رائے دہی کے استعمال کی کوئی فوری ضرورت نہیں سمجھی جا رہی ہے تو تمام نظریاتی بحثوں سے قطع نظر اس وقت پابندی نہ اٹھانا ہی مناسب ہے کیونکہ جماعت شروع سے اسی موقف میں ہی ہے اور جماعت کے ارکان اور متعارفین کے لیے بغیر کسی علیٰ ضرورت کے اس موقف میں تبدیلی قابل فہم نہ ہوگی اس کے برعکس بعض ارکان مجلس نے اس بات پر زور دیا کہ ارکان جماعت پر سے روٹ نہ دینے کی پابندی اٹھا لینا ایک مصلحتی اور نظری ضرورت ہے جسے ہر حال پورا کرنا چاہیے۔ قطع نظر اس کے کہ اعلیٰ اس حق کو استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں، یا کس حد تک استعمال کیا جاتا ہے موقف کی اس تبدیلی سے ان بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا جو ہمارے طریقہ کام کے بارے میں جو پر امن اور تعمیری ہے۔ اہل ملک میں پائی جاسکتی ہیں۔ ساتھ ہی عام مسلمانوں کی خیلش بھی دور ہوگی کہ جن کام کو ہم بعض حالات میں جائز سمجھتے ہیں اس کا دور وازہ اپنے ارکان کے لیے بالکل ہی بند کیوں کریں۔

ان مختلف نقطہ نظر پر بحث و مذاکرہ کے دوران ارکان مجلس نے آیات و احادیث اور ماحول فقہی کے کلیات و نظام کے علاوہ تعلقہ مسائل پر معاصر علماء و مفسرین کی مایوں اور فتروں کے حوالے بھی دیے بعض ارکان نے علماء و مایوں کی کتابوں سے حاکمیت کے تصور اور دور وازہ میں بعض ماحول پر قبضہ کی بات بھی پیش کی

مجلس کو اطمینان ہو گیا کہ تبادلہ خیال مکمل ہو چکا ہے تو اس فیصلہ طلب شدہ پر اسے جاری
 کی گئی جس کے نتیجے میں چوبیس رایوں کے مقابلے میں چونتیس واپس لے لیے پایا گیا اور جماعت پر سے وہ
 پابندی نہ اٹھائی جائے جو دونوں کے استعمال کے مسئلے میں ان پر عائد ہے۔

فیصلہ ہو جانے کے بعد مختلف گوشوں سے یہ خیال سامنے آیا کہ مختلف لائیں رکھنے کے باوجود اس اجتماعی
 فیصلہ پر اس اطمینان کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ کافی غور و بحث کے بعد ارکان جماعت کی توفیق
 اور متحدہ طریقہ مجلس نے جو جماعت میں اعلیٰ ترین مقام رکھتی ہے، کیا ہے۔

اس کے بعد دستور جماعت میں ترمیم سے متعلق مجلس شوریٰ کی مندرجہ ذیل سفارشات امیر جماعت نے پیش
 کیں جنہیں مجلس نمائندگان نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔

دفعہ ۱۷ (۵) میں "اور مجلس نمائندگان کے بعد" یا "امیر جماعت" کا اضافہ کیا جائے۔

دفعہ ۲۸ میں "مجلس شوریٰ" کے بعد "ذیل" کے بعد "۲۹" کا اضافہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا جائے۔

"مجلس نمائندگان کے اجلاس میں ترمیم و دستور کے متعلق کوئی تجویز پیش کرنا (دفعہ ۴۴)۔"

"مجلس شوریٰ کے الفاظ جہاں دستور جماعت میں آئے ہیں وہاں مرکزی مجلس شوریٰ کے الفاظ استعمال

کیے جائیں۔

جہاں جہاں دستور جماعت میں مجلس مشاورت کے الفاظ آئے ہیں وہاں حلقہ کی مجلس شوریٰ کے الفاظ استعمال

کیے جائیں۔

دفعہ ۴۴ میں "مجلس شوریٰ" کا اضافہ کیا جائے۔

۴۴ (ب) امیر حلقہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے معاونین کے ذریعے بھی انجام دے سکے گا۔

دفعہ ۲۵ میں "بہالے" کے بعد یہ عبارت برعکس آجائی۔

بعضوت دیگر مرکز میں موجود ارکان جماعت کثرت رائے سے عارضی امیر کا انتخاب کر لیں گے۔

دفعہ ۲۵ میں "انتخاب کرے" کے بعد یہ عبارت حذف کر کے یہ عبارت لکھی جائے۔

"امارت کا یہ نیا انتخاب عارضی ہو گا الا یہ کہ مجلس نمائندگان مصلح جماعت یا ضرورت کے پیش نظر اس انتخاب

کو مستقل کرنے کا فیصلہ کرے۔

دفعہ ۴۴ میں "مجلس شوریٰ" کے الفاظ کے بعد "مصلح جماعت" کو حذف کر کے "امام" یا "امامی" کے الفاظ استعمال

(بقیہ مطالعہ قرآن)

کل شهر ویوم یوم عاشوراء فانزل
 اللہ (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ کَمَا کُتِبَ
 عَلَیَ الذِّیْنِ مِنْ قَبْلِکُمْ لَسَکُمْ شَقَوقٌ
 اِیَّامًا مُتَعَدَّةً فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِضًا
 اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اِیَّامٍ اُخَرَ وَکَلٰی
 الَّذِیْنَ یَطِیْقُوْنَ ذٰلِکَ طَعَامَ مُسْکِیْنٍ
 فَکَانَ مِنْ شَآءِ اَنْ یَعْمُوْرَ صَامٍ وَمِنْ
 شَآءِ اَنْ یَفْطُرَ وَیَطْعَمَ کُلَّ یَوْمٍ مُسْکِیْنًا
 اِجْرًا اِذَا لَکَ فَمِنْ اَحْوَالٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
 (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ
 مِنْهُ لِنَاسٍ وَیُبَیِّنُ لِلْهٰدِیِّ وَالْغَرَّاقِ
 فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ کَانَ
 مَرِضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اِیَّامٍ اُخَرَ فَتَبَت
 الصَّیَامُ عَلٰی مَنْ ثَبَتَ الشَّهْرُ وَکَلٰی الْمَسَافِرَ
 یَقْضِیْنَ وَتَبَتِ الطَّعَامُ لِلشَّیْءِ الْکَبِیْرِ الْمَجْرُوْذِ
 الَّذِیْنَ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ الْعَمُوْرَ فَمِنْ اَنْ
 فِیْ اَنْ تَلَکَ الْاٰیَاتِ فِیْ حَقِّ الْاِیَّامِ الْبَیْضِ وَ

روزے اور یوم عاشوراء کے روزے رکھنے تھیں
 کے بعد اللہ نے کتب علیکم الصیام کما کتب
 الذین یطیقون ذلک یتطعمون مسکین
 کی آیتیں نازل کیں تو جو شخص روزہ رکھنا چاہتا وہ روزہ
 رکھتا اور جو روزہ نہ رکھتا وہ ہر دن ایک مسکین کو
 کھانا کھلاتا اور یہ اس کی طرف سے کافی ہوجاتا
 پس یہ پہلا تغیر ہے پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔
 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
 فمن شهد منکم الشهر فلیصمه تک تو روزہ
 لازم ہو گئے ان لوگوں پر جو ہینہ پالیں اور مسافر پر
 واجب ہوا کہ وہ قضاء رکھے اور کھانا کھانا بتا۔ اہم
 اس بولنے مرد اور بڑی عورت کے لیے جو روزہ
 رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ پس یہ حدیث
 صریح ہے ان بات پر کہ یہ آیتیں ایام بیض کے
 لیے ہیں اور رمضان کے روزے آیت شہد
 رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے فرض
 ہوئے ہیں۔

(فیض الباری ج ۳ ص ۱۱۱)
 (شہر رمضان)
 (شہر رمضان)
 (شہر رمضان)
 (شہر رمضان)
 (شہر رمضان)
 (شہر رمضان)
 (شہر رمضان)
 (شہر رمضان)

ہمارے سامنے اب دو اور کاجو سحر ہے اس میں ثبت الشہر کے بجائے شہد الشہر ہے یعنی ثبت الصیام
 علی من شہد الشہر۔ اور حضرت ساجد رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جو کرا اور علامہ مرحوم کی جو حجرات نقل کی گئی ہے اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ ان کا استدلال و باتوں پر مبنی۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تین دن اور سات میں یوم عاشوراء
 کے جو روزے بطور خود رکھتے تھے ان میں روزوں کو فرض قرار دینے کے لیے کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ کی آیت نازل ہوئی اور
 دوسری یہ کہ وہ "فَمِنْ اَحْوَالٍ" کا اشارہ اپنے تئیں ان دن کے روزوں میں رخصت قدر یہ کو قرار دے رہے ہیں۔

رازم کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اس حدیث سے لفظ روزوں میں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے اس کے وجہ دلیل پیش کرتا ہوں :-

(۱) ابو داؤد میں یہ حدیث دو سننوں سے روایت کی گئی ہے اور ان دونوں کو ملا کر مصلیٰ سے حدیث پوری ہوتی ہے بعض باتیں پہلی سند کی روایت میں آوی سے چھوٹ گئی ہیں جس کی تکمیل دوسری سند کی روایت سے ہوتی ہے اور بعض باتیں دوسری سند کی روایت میں ہیں جس کی توضیح پہلی سند کی روایت سے ہوتی ہے۔ روزوں کے بارے میں حضرت معاذؓ نے جو تین احوال بیان کیے ہیں ان میں سے پہلا احوال پہلی روایت میں مفصل موجود ہے۔ میں نے اور ہجوم رمضان کی فرضیت میں تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے پورا کمال نقل کر دیا جو اس میں ثم انزل رمضان کا جملہ اس کے بعد جوار میں صلاحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ جن روزوں میں یہ اختیار تھا کہ روزے نہ رکھ کر ان کے بجائے مسکین کو کھانا بھی کھلایا جاسکتا تھا اس کا تعلق ان روزوں پر گزرتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئے سے پہلے مہینے میں تین دن رکھتے تھے بلکہ اس نصحت کا تعلق رمضان کے روزوں سے تھا۔ پہلی روایت میں فیصلہ کن اور مفصل لکھنے کو نظر انداز کر کے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت معاذؓ نے رکن اسلام نام کی طرح اس کے دوسرے رکن ہجوم رمضان کے تین احوال بیان کیے ہیں

(۲) جس روایت سے جناب شاہ صاحبؒ نے استدلال کیا ہے اس میں ہر مہینے تین دن کے روزوں کا ذکر ہے اس میں ایام بیض کے روزوں کا ذکر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایام بیض کے روزوں کی فرضیت کہاں سے آئی ہے ثابت ہوگئی۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ ہر مہینے تین دن کے روزے متفرق طور پر رکھتے تھے پھر کتب علیکم العیام اور ایام معدرات میں ایام بیض کی تعیین کیں گے اس سے کی گئی ہے اور اس حدیث سے استدلال کس طرح صحیح ہوگا؟

(۳) اگر رمضان کے روزے آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے فرض کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے کی آیتوں کا تعلق ہجوم رمضان سے نہیں ہے تو پھر ابو داؤد کی حدیث میں ثبت العیام علی من شہد الشہر کے جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ ثبت کا معنی کسی چیز کو فرض قرار دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہو تو قرآن یا احادیث اس کی کوئی نظر پیش کرنا چاہیے۔ اس جملہ کا صاف اور متبادر مفہوم یہ ہے کہ عیدام رمضان میں طعام مسکین کی جو نصحت تھی وہ اب ختم ہوگئی اور پورے مہینے کے روزے لازم ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث میں ثبت الطعام کا جملہ بھی موجود ہے ظاہر ہے کہ اس کے معنی فرض اور وجب کے نہیں ہیں بلکہ یہ ہیں کہ روزے کی استطاعت نہ رکھنے والے روزوں کے لیے فدیہ دینے کی نصحت ختم نہیں ہوتی باقی رہی۔ ایک جگہ ثبت کا لفظ فدیہ کی نصحت ختم کرنے کے لیے استعمال ہوا اور دوسری جگہ اس کو باقی رکھنے کے لیے۔

(۴) ابو داؤد کی دونوں روایتوں سے مسئلہ صاف ہو جاتا ہے لیکن میں مزید توضیح کے لیے محدث احمد کی حدیث کے متعلقہ حصے نقل کرتا ہوں۔ امام احمد نے ابن ابی اسیر کے واسطے سے حضرت معاذؓ کی یہ حدیث روایت کی ہے :-

ولما احوال الصيام فانه رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد ملئ منية فحصل
من كل شهر ثلثة ايام وقال يزيد قدام
سبعة عشر شهرا من ربيع الاول الى رمضان
من كل شهر ثلثة ايام ودام يوم عاشورا
ثم ان الله عز وجل فرض عليك الصيام فاذ
الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم الى هذه الاية وعلى الذين يطيقوه
فدية طعام مسكين قال وكان من شاء
صام ومن شاء اطعم مسكينا فاذا
قال الله عز وجل ثم ان الله عز وجل نزل
الاية الاخيرة شهر رمضان الذي
انزل فيه القرآن الى قوله فمن شهد
منكم الشهر فليصمه قال فاثبت الله
صيامه على المقيم الصحيح (مسند احمد ج ٥ ص ٢٢٤)

اور یہ روزوں کے تغیرات تو اس کی
حدیث یہ جوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ
تشریف لائے تو ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنے لگے
اور مزید راوی نے کہا کہ آپ نے یہ مہینے ربیع الاول
سے رمضان تک روزے رکھے ہر مہینے میں تین دن
اور یوم عاشوراء کے روزے بھی رکھے پھر آپ پر
اللہ عز وجل نے روزے فرض کیے پس اللہ عز وجل
نے یہ آیت نازل کی یا ایہا الذین امنوا كتب
عليكم الصيام وعلى الذين يطيعونه فدية
طعام مسكين تک۔ انھوں نے کہا جو چاہتا روزہ
رکھتا اور جو چاہتا ایک مسکین کو کھانا کھلاتا اور یہ
روزے کا بدلہ جو جاتا۔ انھوں نے کہا پھر اللہ عز وجل
نے یہ دوسری آیت نازل کی شهر رمضان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه تک۔ انھوں
نے کہا اللہ نے تندرست اور قوی پر رمضان کے روزہ
لازم کر دیے

اس حدیث اور اس کے ایک ثقہ راوی یزید بن ہارون کے افسانے نے یہ بات بروج کی طرح روشنی کر دی جو کہ
رمضان مسکم سے پہلے کتبہ علیکم الصیام کی جو آیت نازل ہوئی اس نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ یہ ہی بات
جو ابو داؤد کی روایت میں صحابہ کرام نے تم انزل رمضان کے مجلے سے بیان کی جو یہ ہم اوپر واضح کر چکے ہیں کہ یہ رمضان
کے روزے مسکم میں فرض کیے گئے تھے اور رمضان مسکم میں ملاوٹ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ کون شخص یہ خیال کر سکتا
ہے کہ نبی علیہ السلام تیرہ مہینوں سے ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھتے آ رہے تھے انہیں روزوں کو فرض کرنے کے لیے تیرہ
مہینوں کے بعد کتبہ علیکم الصیام کی آیت نازل ہوئی تھی اور اگر کوئی یہ کہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رمضان
میں بھی ماہ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھے گئے اور رمضان کے روزے مسکم میں ہیں بلکہ معلوم نہیں کہ فرض کیے گئے
تھے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں بھی ہر مہینے میں تین دن کے روزوں کا ذکر جو ایام میں کے روزوں کا ذکر نہیں ہی اس لیے ایام
میں کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کوئی سال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
(دعا) اب میں ام جوعی کی وہ حدیث نقل کرتا ہوں جس نے ہر قس آزادی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔

عن عبد الرحمن بن ابی یسلی عن معاذ
ابن جبل عن علی بن ابی حمزہ قال اقبل الصلوة
ثلاثة احوال فذكر الحدين قال واما احلي
الصيام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
صام بعد ما قدم المدينة فجعل يصوم
من كل شهر ثلاثة ايام وصام عا شورا
فصام سبعة عشر شهرا شهر ربيع
الى شهر ربيع الى رمضان ثم
ان الله تبارك وتعالى فرض عليه
شهر رمضان فانزل عليه كتب
عليكم الصيام عما كتب على الذين
من قبلكم الآية (يحيى جلد ۱۰ من ۱۰)

محمد بن ابی بکر بن ابی حمزہ ساذخ سے روایت کرتے
ہیں کہ انھوں نے کہا ناز میں میں خود کو قتل کر چکی ہوں پھر
انھوں نے اس کی تفصیل بیان کی انھوں نے کہا اور ہا
روزہ کا تفرقہ تو اس کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ان شریف لانے کے بعد روزے
رکھے۔ آپ ہر مہینے میں ان کے روزے رکھنے لگے اور
حاشورامہ کے روزے بھی رکھے اور عر آپ نے ستر مہینے
ربیع الاول سے ربیع الاول تک اور پھر ربیع الاول تک
رمضان تک روزے رکھے پھر اللہ تعالیٰ نے
آپ پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے پس آپ نے
یہ آیت نازل کی۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ آخِرُ امْتِك

یہ حدیث بلاشبہ اس بات پر نص صریح ہے کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کی آیت رمضان کے روزے فرض کرنے کے لیے
نازل ہوئی تھی اور اس آیت کا ہر مہینے کے تین روزوں اور صوم یوم حاشورامہ کی فرضیت قطعی کوئی قطع نہیں ہے حقیقت
یہ جو اور علامہ مرحوم نے فرمایا جو کاس آیت کا رمضان کے روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کے برعکس استدلال کی
مثالیں کم نہیں گی۔

میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا وہی تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے حضرت ساذخ کی حدیث سے جو استدلال کیا جو وہ صحیح نہیں
ہے اور یہ کہ رمضان کے روزے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کی آیت سے فرض کیے گئے تھے۔ ان باتوں سے
متعلق دوسرے مسائل سے تعرض کرنا اس وقت بے مقصد نہیں ہے البتہ آخر میں اتنا اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ نے اپنے
قول کی تائید میں جو چند دوسری باتیں بھی لیں وہ بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہیں لیکن ان پر تفصیل سے بحث کرنا غیر ضروری
ہے۔ مثال کے طور پر انھوں نے کتب علی الذین میں من قبلكم کی تشبیہ کو اپنے قول کی تائید میں اس بنا پر پیش کیا جو کلامی اہل
پر رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ یہ روزے امت محمدی کی خصوصیت ہیں۔ اس سلسلے میں صرف اتنا عرض
کرنا ہے کہ سلف سے ایک مضبوط قول یہ بھی چلا آرہا ہے کہ من قبلكم سے مراد اہل کتاب ہیں اور ان پر رمضان کے
روزے فرض کیے گئے تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اپنے حاشیہ قرآنی میں یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”جاننا چاہیے کہ یہ دو نصاریٰ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے مگر انھوں نے اپنے انھوں
کے موافق ان میں اپنی مانگ سے تغیر و تبدل کیا۔“

تفہیم القرآن

از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

- ★ دور حاضر کے استدلالی ذہن کو زیادہ سے زیادہ مطمئن کرنے۔
- ★ مغربی افکار سے مروجیت کو دور کرنے۔
- ★ قرآن کی مرکزی دعوت اور تمام اہم مسائل حیات سے اس کے تعلق کی دعوت واضح کرنے۔
- ★ اسلام کے جامع نظام حیات کی طرف بصیرت افزا رہنمائی کرنے۔
- ★ قرآن کی انقلابی دعوت کو دل نشیں انداز میں پیش کرنے کے لئے۔

جلد اول

الغاصۃ ... ...
ہدیہ مع جلد 12/- روپیہ

جلد دوم

اعراف ... ...
ہدیہ مع جلد 15/- روپیہ

جلد - ثم

کہف ... ...
ہدیہ مع جلد 17/- روپیہ

جلد چہارم

لقمان ... ...
ہدیہ مع جلد 16/- روپیہ

جلد تاجہ۔

منہجر مکتبہ زندگی و کائنات - رامپور - یو۔ پی۔

اقامت دین کا دوا می

زندگی

نام کا

رامپور

فی پرچہ ۸۰ پی

سالانہ آٹھ روپے

NEW DELHI 25

زندگی

مدیر: سید احمد قادری

سلاٹ نمبر

ہندوستان سے ۸/۰

پاکستان سے ۸/۰

شش ماہی

ہندوستان سے ۴/۰

پاکستان سے ۴/۰

فی پیرچہ: ۲/۰

جلد: ۱۳ رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۸ء شمارہ: ۶

۲	سید احمد قادری	اشارات
		مقالات
۹	مولانا جلال الدین عمری	رسالت اور اوتار
۲۳	ڈاکٹر عبدالحق انصاری	قومی یک جہتی اور اتحاد مذہب
۳۷	مولانا امین اشرفی	حضرت ابوحنیفہ کا صحیح واقعہ
		تراجم و اقتباسات
۴۱	جناب بشیر حسین جعفری	جمہوریہ چٹ
۴۸	سید احمد قادری	رسائل و مسائل
۵۴	قیم جماعت اسلامی	روداد مرکز مجلس شوریٰ
۵۷		روداد اجتماع امراء حلقہ جات
۶۱		فہرست مندرجات زندگی

اس امر میں ○ سرخ نشان کا مطلب ہے

کہ آپ کی مدد خریداری اس شے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا اڈہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے چندہ یا ارسال بند کرنے کے لیے خط لکھ سکتا ہوں شاعر اللہ پر چڑھی پی سے حاضر ہو گا۔ امید ہے کہ وہی ہی وقت پر وصول فرمائیں گے۔

مینجی
ماہنامہ زندگی رام پور یوپی

انک: جماعت اسلامی ہند، انڈیا، سید احمد راج قادری، پرنٹر پبلشر، محمد بن، مطبعہ: رہا ہیل پرنٹنگ پریس۔ حق میں روڈ
مقام اشاعت: دفتر زندگی رام پور یوپی

اشکلات

سید احمد قادری

الکشن کے قریب کا زمانہ شمالی ہند میں اس پہلے سے مسلمانوں کے لیے بہت خوش آئند ہوتا ہے کہ تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں ان کی طرف اپنی خاص توجہ مبذول کرتی ہیں۔ ان کی مظلومیت اور ان کے حقوق و مسائل کے ساتھ زبانی ہمدردی کی مقدار بھی کچھ بڑھ جاتی ہے اور تعداد بھی۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی نگاہ کرم ان کی طرف پھر جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ان کی زبان کرم ان کی طرف بھی گھومنے لگتی ہے ان کو ملک کے ساتھ وفاداری کے زوردار ٹیٹل ملے جاتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے مساوی حقوق رکھنے والا شہر ہی کہا جاتا ہے۔ جارحانہ حملوں میں ان کو خافی و مالی جو نقصانات پہنچے ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو مظلوم قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے حقوق ادا کرنے میں جو کوتاہیاں کی گئی ہیں ان کا اقرار کیا جاتا ہے۔ غرض ہر پہلو سے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے اور جب الکشن گزر جاتا ہے، حکومتیں بن جاتی ہیں تو پھر نالہ و ہن گرتا ہے جہاں پہلے گڑا کرتا تھا میں اب اس سال سے مسلمان اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ ادر کے رہے نہ ادر کے رہے

انجمنی پنڈت جو اہل ہند کی زندگی میں کانگرس اس ملک میں کون سا ملک بھائی رہی۔ اگرچہ ان کی زندگی ہی میں ان کے ساتھی ان سے ٹوٹ ٹوٹ کر نئی پارٹیاں بناتے رہے لیکن کسی کے لیے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا، ان کی ذریعہ قیامت شخصیت اور بین الاقوامی شہرت سب پر چھائی رہی، ان سے الگ ہونے والا ہر لیڈر ان کے مقابلے میں قدر و قیامت کے لحاظ سے بونا اور بین الاقوامی شہرت کے اعتبار سے حقیر تھا۔

[illegible]

پنڈت نہرو کے وقت میں جس سیاسی پارٹی نے اس ملک میں اپنی جڑیں مضبوط کیں وہ جی سنگھ ہے۔ یہ پارٹی آر۔ این۔ ایس کا سیاسی بازو اور گرد و گولہ داکٹر کے افکار و نظریات کی نمائندہ ہے، ان کے افکار کا اگر ایک جملے میں تعارف کر دیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ گرو جی کے افکار گاندھی جی کے افکار کی عین ضد ہیں ان افکار کی کش مکش اتنی بڑھی کہ گاندھی جی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد گرو جی کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ پورے ہندوستان میں کوئی دوسرا شخص نہیں تھا جو ان افکار کے سامنے گاندھی جی کی طرح کھڑا ہو سکتا۔ گرو جی کے افکار کامرکزی نقطہ یہ ہے کہ وہ بھارت کو مسلمانوں کے لیے اسپین بنادینا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان یا تو اپنا دین و مذہب ترک کر کے ہندووں میں ضم ہو جائیں یا پھر انہیں قتل کر کے لوٹ کر اور پورے ملک میں ان کے خلاف فضا تیار کر کے انہیں تباہ کچلا جائے کہ وہ آج سے پچاس سال پہلے کے شہدروں کی سطح تک پہنچ جائیں۔ اسی کے ساتھ ان کے خیال کا مخفی جز یہ بھی ہے کہ بھارت پر انہی فحاشات کے ہندوؤں کی ڈکٹیر شپ قائم کر دی جائے۔ آر۔ این۔ ایس اور جی سنگھ دونوں مل کر اس منصوبے کو نافذ کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر جاڑا حملے اسی منصوبے کا جز ہیں۔ پنڈت نہرو نے گرو جی سے دوستی کا ہاتھ تو نہیں ملایا لیکن ان افکار کو پھیلنے سے روک بھی نہ سکے۔ یہاں تک کہ یہ زہر شہابی ہونے کے تمام حکومتی حکمرانوں میں گہرا اور غور کا گہری یڈروں کی

بنت بہت بڑی دل سے ان افکار کی بہنو اور مگر وجہ کی بہت درون ہی — مسلمان مختلف اسباب کی بنا پر جن میں کے ایک سبب کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ کانگریس ہی کو ووٹ دے کر اس کی مسلسل کامیابی میں اہم رول انجام دیتے رہے۔ ۱۹۶۶ء میں جب چین نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور چینی ہندی بھائی بھائی کا منہ چینی توپوں کی گن گرج میں گم ہو گیا۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ ہندوستانی فوج چینیوں کا جہم کرتا بلکہ جی نہ کر سکی تو اس حادثہ فاجحہ کی وجہ سے پنڈت نہرو کی شخصیت و مقبولیت اور ہندوستان کی بین الاقوامی ساکھ کو سخت دھچکا لگا۔ اس کے علاوہ جیل پور، جیل پور، راولپنڈی اور ملتان میں مسلمانوں کے قتل عام نے انہیں بھی پنڈت نہرو کی طرف سے بالکل مایوس کروا لیکن ابھی ملک کے چوتھے عام انتخابات بہت دور تھے کہ پنڈت نہرو اس جہان گزراں سے گزر گئے اور کانگریسی حکمرانی کا ایک باب بند ہو گیا۔

انجانی شری لال بہادر شاستری کا عہد حکومت اگرچہ بہت مختصر تھا۔ لیکن آر۔ ایس۔ ایس اور جن سنگھ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا اس لیے کہ پنڈت نہرو کے زمانے میں جو کسر رہ گئی تھی وہ انھوں نے پوری کر دی جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا کسر یہ رہ گئی تھی کہ پنڈت نہرو نے گول والکر سے دوستی کا مصداق نہیں کیا تھا۔ شری لال بہادر شاستری نے گرو جی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کسر پوری کر دی۔ اس کا نتیجہ ۶۷ء کے عام انتخابات میں وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ ایک طرف جن سنگھ کا زور تھا اور دوسری طرف بہت کم مسلمانوں نے کانگریس کو ووٹ دیے۔ اس لیے چوتھے الیکشن میں وہ انداز سے بھی زیادہ بری شکست سے دوچار ہوئی لیکن ابھی اس کی زندگی کی کسی کچھ اور دراز تھی اس لیے مرکز میں اس کو اکثریت حاصل ہو گئی اور پھر صدر جمہوریہ کے منصب پر ڈاکٹر ذاکر حسین کے انتخاب نے اس ناؤ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ناؤ بھی بچ گئی اور اس کی سیکولرزم کو بھی ایک بڑی سند مل گئی۔ اس کی خوش قسمتی سے وہ نائب صدر کے عہدہ پر موجود تھے اور پہلے کی نظیر بھی موجود تھی اس لیے ایک مسلمان کو جمہوریہ ہند کی صدارت تک پہنچا دینے میں کچھ زیادہ دشواری پیش نہ آئی ہر کانگریسی نے سمجھا ہو گا کہ اس نازک وقت میں ایک مسلمان ہی سے سمعنا و اطعنا کی توقع کی جاسکتی ہے اور صدر جمہوریہ ہند نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ اس کے اہل تھے۔ رانچی اور بھٹیا کے صنعتی قصبے کا پریشانہ قتل عام جو بعض پہلوؤں سے جمہور کے فساد سے بھی زیادہ ہر ناک تھا مسلمانوں کو اس عہد صدارت کے "یادگار تحفہ" کے طور پر ملا۔ رانچی کا فساد اگست ۶۷ء میں ہوا تھا اس کے تقریباً ایک

سال بعد شیر میں بٹ و صوم و صحر کے قوی یک جہتی کو نسل کی سر و زہ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مسلمانوں کی کسی جماعت کا کوئی نمائندہ شرکت نہیں کیا گیا لیکن جی سنگھ کے صدر بڑے ناخوش کے ساتھ اس میں شرکت ہوئے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا حاصل کیا نکلے گا۔ اگست ۶۸ کے اشارات میں میں نے لکھا تھا:-

ان سطور کی تحریر تک کانفرنس کی سفارشات پر جو کارروائیاں ہو چکی ہیں ان سب پر اظہار خیال نہ مقصود ہے نہ مفید ہے۔ حکومت اور حکومتی عمل کے عمل کی زبان خود توضیح کر دیجیے ان کے عمل کی زبان جو کچھ توضیح کر رہی ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے۔

جن ریاستوں میں کانگریس کو شکست ہوئی تھی ان میں خیر کانگریسی مخلوط حکومتیں بنی تھیں۔ سچنے والوں نے اسی وقت کہا تھا۔ کہ یہ حکومتیں کامیاب نہیں ہو سکتیں بلکہ زیادہ دنوں تک اپنے وجود کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتیں۔ متفادانکار و نظریات رکھنے والے شرکار کے سامنے کی یہ ہانڈی چوراہے پر پھوٹے گی اور واقعی یکے بعد دیگرے وہ پھوٹی چلی گئی اور صدر راج قائم ہوتا چلا گیا۔ ان مخلوط حکومتوں میں جو پارٹیاں شرکت تھیں ان کے درمیان قدر مشترک کانگریس دشمنی کا جذبہ تھا اسی جذبے کے تحت چند متفقہ پروگرام تصنیف کیے گئے اور بھانت بھانت کی پارٹیاں راج گدی پر پہنچ گئیں۔ یہی جذبہ کب تک انہیں جوڑے رکھتا وہ جذبہ اپنی خدمت انجام دے کر جلد ہی ختم ہو گیا اور اقتدار و مفادات کی جنگ شروع ہو گئی ریاستوں میں تعمیر کام کی فرصت کہاں تھی اب وزیروں اور پارٹیوں کے لیڈروں کو ان حکومتوں کے وجود ہی کو برقرار رکھنے کی تدابیر سے فرصت نہ تھی اس لیے ہر بے اصولی کو اصول پسندی کا رنگ دیا گیا اس کے باوجود ان حکومتوں کا وجود سلامت نہ رہ سکا۔

فوری شرائط میں کئی ریاستوں کے اندر درمیانی مدت کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ ریاست پونڈیچر میں بھی آنے والے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جب معمول سیاسی پارٹیوں کی توہمات مسلمانوں کی طرف بھی بیدار ہونے لگی ہیں۔ دوسری پارٹیوں کی طرف سے غیر مسلم لیڈروں نے ہمدردی کا اظہار شروع کیا ہے لیکن کانگریس کی طرف سے حسب معمول مسلمانوں کا نیشنلسٹ طبقہ ہر اول دستے کے طور پر میدان میں پہلے اترایا ہے۔ یہیں کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ یہیں اس سے کوئی بحث

ہے کہ مسلمانوں کو روٹ دیں گے اور ان کو نہیں دیں گے۔

ہم خالص دینی نقطہ نظر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نیشنلسٹ افراد عام مسلمانوں کو ہندوستان کی مختلف سیکولر سیاسی پارٹیوں اور بائیں پس منظر کی جو دعوت دیتے ہیں اس پر انہیں نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ان کی یہ دعوت تبلیغ دینی نقطہ نظر سے تو غلط ہے ہی تجرباتی لحاظ سے بھی ایک سعی و حاصل ہے۔ مسلمان اس عقیدے پر ایمان نہیں لاسکتے جس کی طرف یہ لوگ انہیں بلاتے ہیں اس دعوت و تبلیغ سے انہیں کچھ ذاتی فوائد ضرور حاصل ہوتے ہیں لیکن اس حقیر مقصد کے لیے اس امت میں جس کے وہ خود ایک جوبنے ہوئے ہیں۔ ذہنی انتشار پیدا کرنے کی کوشش ایک غلط اور ناروا کوشش ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو جو دعوت دیتے ہیں وہ تین بڑے نکات پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے مسائل بھی جمہوریت، سیکولرزم اور سوشلزم ہی کے تحت حل ہو سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا عقیدہ و عمل ان کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ ان کے مسائل کسی ایسی سیاسی پارٹی میں شرکت سے حل ہو سکتے ہیں جو ان اقامت ثلاثہ پر یقین رکھتی ہو اور ان نیشنلسٹوں میں اکثر کے نزدیک ایسی پارٹی صرف کانگرس ہے اور تیسرا نکتہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنی کسی علیحدہ تنظیم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ رہا دینی و مذہب تو وہ پراپیوٹ معاملہ ہے اس کو سیاست، اجتماعی مسائل اور حکومت کے نظم و نسق میں اُٹل کرنا بالکل غلط ہے۔

ان میں سے بعض افراد کے سیکولرزم پر اعتقاد کا پارہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ وہ مذاہب تک کو سیکولر تحریکیں سمجھتے اور کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا ہمارے ایک مشہور مسلمان نیشنلسٹ لیڈر کی ایک ریڈیائی تقریر "سیکولرزم — ایک ضرورت — ایک اعتقاد — کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ اس میں انھوں نے مذاہب کی بزرگم خویش مجرد دعویٰ کی شکل میں ایک تشریح کی اور اس کے بعد اوشاد ہوا:۔

"مذاہب کی تعلیمات ہمارے اس پہلو سے سوچا جائے تو ہم انہیں سیکولر تحریکیں بھی کہہ سکتے ہیں۔"

اور ان کی ریڈیائی تقریر ان جملوں پر ختم ہوئی تھی:۔

"آج سیکولرزم ہماری ایک ضرورت بھی ہے اور ہمارا اعتقاد بھی اور سیکولرزم میں ہی ہے"

دیں کی ترقی کا اصلی راز پوشیدہ ہے۔

اور انھوں نے بعض اور زیادہ ترقی پسند افراد تو نام لے کر دین اسلام کو بھی لے کر مار دیتے ہیں اور

ان کے نزدیک دنیا میں سب سے پہلی سیکولر حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ (الشرعی
پناہ ان خرافات سے)

ان افراد میں سے کچھ چالاک لوگ دعووں کو دھوکا دینے کے لیے اور کچھ کم فہم لوگ سادہ لوحی
بننا پر جھوٹیت، سیکولرزم اور سوشلزم کے بعض علی منظاہر کی بھولی بھالی تشریح کر کے لوگوں کو باور کراتے ہیں
کہ ایسی ہی ان کی حقیقت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم لازمییت کا نام نہیں ہے بلکہ مذہبی نا طرف داری کو
سیکولرزم کہتے ہیں یعنی مذہب کی بنیاد پر کسی کی طرف داری نہ کی جائے۔ مذہب کی بنیاد پر آبادی کے
مختلف عناصر میں کوئی تفریق اور امتیاز نہ برتا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ جبروریت ہر شخص کو اظہار رائے
کی آزادی عطا کرتی ہے۔ اس کے تحت ہر شخص جو عقیدہ چاہے رکھ سکتا بلکہ اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے
یہ کہتے ہیں کہ سوشلزم ایک ایسے نظام کا نام ہے جس میں امیر لوگ غریبوں کا خوں نہ چوس سکیں اور جس کے
تحت ملک کے شہری کو یکساں طور پر اس کی بنیادی ضروریات مہیا کی جائیں اور سب کے لیے ترقی کے
یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ان میں سے نہیں کس چیز پر اعتراض
ہے اور کیا اعتراض ہے؟

اس سوال سے قطع نظر کہتے ہوئے کہ ان تشریحات کا بھی بھارت کے کس گوشے میں وجود ہے؟ ہم ان سے
جواب میں کہیں گے کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کی جو تشریح کی ہے وہ ان کی حقیقت کا بیان
نہیں ہے۔ اس میں ان کی جڑوں کو چھپا کر ان کی بعض خوبصورت باتوں کو دکھایا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی
نظام بھی ایسا نہیں ہے جو ازمنہ پائے تشریحی طور پر سب میں کچھ نہ کچھ تفریق پیدا کرے۔ یہاں تک کہ
آمریت اور سرمایہ داری کا نام سفاکی آپ کو گوارا نہیں وہ بھی تمام تر برائیوں ہی کا مجموعہ نہیں ہیں۔
سیکولرزم، مغربی جھوٹیت اور سوشلزم کی مشترکہ حقیقت یہ ہے کہ دین و شریعت کو سیاست و حکومت اور زندگی
کے اجتماعی مسائل سے بالکل خارج کر دیا جائے اور اس کو صرف محدود مندرجہ اور گرجاؤں میں
کودیا جائے۔ مذہب ہر شخص کا بالکل پرائیوٹ معاملہ ہو مثال کے طور پر کوئی مسلمان جب تک مسجد میں نماز
پڑھ رہا ہو وہ مسلمان ہے اور جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو خالص اور صرف ہندوستانی ہو یا کم سے کم یہ
کہ وہ پہلے ہندوستانی ہو اس کے بعد کچھ اور مسجد میں داخل ہو تو مسلمان کا لبادہ اوڑھ لے اور باہر نکلے تو وہ
لبادہ وٹیں اتار کر باہر نکلے۔ ہم اور کسی مذہب کے بارے میں کچھ نہیں کہتے لیکن اسلام کے بارے میں چورے

شعور کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سیکولزم اور جبریت کی حقیقت حقیقت اسلام کی عین ضد ہے۔ اس لیے مسلمان جب تک وہ راقمی مسلمان ہیں۔ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاسکتے۔ تقسیم ہند سے پہلے بھی انہیں اس پر ایمان لائے کی دعوت دی جا رہی تھی لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور ملک تقسیم ہو گیا۔ افسوس ہے کہ تقسیم ملک کے بعد بھی ہیشنلٹ حضرات نے اپنی دعوت پر نظر ثانی نہیں کی حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کسے رہے ہیں پٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں لیکن وہ اسلام کو صرف مسجدوں میں بند کرنے پر آمادہ نہیں ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کے کسی نئے اڈیشن پر یقین نہیں رکھتے ان کے نزدیک قرآن وہی ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور قیامت تک وہی رہے گا۔ اس کے الفاظ بدلنے کا کیا سوال بمعنی تحریف کرنے والوں کی تحریف بھی زیادہ دیر تک میدان میں ٹک نہیں سکتی۔ باقی رہی بات جن سنگہ آ رہے ہیں اس اور ہندو مہاسبحاکے جارحانہ حملوں کی تو اس کے بارے میں بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کی جارحیت سے مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان نہ کانگریس بچا سکتی ہے، نہ کوئی دوسری پارٹی۔ انہیں اس سے صرف سلامتی اجتماعیت اور اللہ کی نصرت بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں۔

ہم ان صفحات میں بار بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کا مستحق بننے کی شرطیں کیا ہیں اور مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان سطور میں ہم مسلمان قوم پرستوں کی خدمت میں عاجزانہ عرض گزار ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اس چیز کی دعوت نہ دیں جس کو ان کے ایمان اور ان کے اجتماعی ضمیر نے کبھی قبول نہیں کیا ہے اور نہ ان شاء اللہ آئندہ قبول کرے گا بلکہ ان کو خود اپنی تنگ و دواد سعی و عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔

۱۔ انجینی کم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی۔

۲۔ 5/ ایڈوٹس جج کرنے ہوں گے۔

شرائط الجبسی

۳۔ ۵ سے ۵ ہجرتوں تک 25 فی صدی کمیشن دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ سے زائد رسالوں پر کمیشن 33 دیا جائے گا۔

۴۔ رسائل کا رواجی کاغذ و دفتر بڑاشت کر لیا۔ رتبہ اور دی پی کا خرچ ایکٹ صاحبان کے ذمہ ہو گا۔

۵۔ ہر مہینہ کال باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ مینبر۔ ایڈوٹس و مندرگی رام پور روپی

اوتار اور رسالت

(مولانا سید جلال الدین عمری)

ہندو مذہب میں رسالت کا تصور تو نہیں ہے البتہ اوتار کا تصور ہے۔ اسی کو بالعموم عقیدہ رستا سے قریب سمجھا جاتا ہے۔ اوتار سنسکرت کا لفظ ہے لغت میں اس کے معنی ہیں اوپر سے نیچے اترنا لیکن جب اس کو ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ کئی بڑے دیوتا کا صاف اور واضح شکل و صورت میں زمین پر اترنا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ تصور اپنی حقیقت کے لحاظ سے عیسائیت کے عقیدہ تجسیم (INCARNATION) سے قریب ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جب اس عالم میں کوئی بلعی یا اخلاقی بے چینی پیدا ہوتی ہے یا عدل و انصاف اور قانون ختم ہو جاتا ہے یا خدا کی مخلوق پر کوئی معصیت نازل ہوتی ہے اور اسے نقصان پہنچے لگتا ہے تو اوتار کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ان خرابیوں کو دور کرتا ہے۔

ہندو مذہب کی رو سے چھوٹے بڑے شمار اوتار پیدا ہوئے ہیں۔ ٹنکا گستاوی بان کے بقول ان میں بڑے بڑے بہادر اور دیوار معمولی انسان اور حیوانات تک شامل ہیں۔ اوتاروں کی اس کثیر تعداد میں دس اوتار سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ۱۔ مچھلی۔ ۲۔ کچھڑا۔ ۳۔ سور۔ ۴۔ شیر۔ ۵۔ بونایا یا باشتیا۔ ۶۔ پاراسورام۔ ۷۔ رام چتر رجبی۔ ۸۔ کرشن جی۔ ۹۔ بدھ اور ۱۰۔ کیکلی اوتار لیکن یہ سب اوتار ہر دور میں سکرم نہیں رہے ہیں بلکہ ان میں سے بعض کی حیثیت مختلف فیہ رہی ہے اور یہ تعداد بھی گھٹتی بڑھتی رہی ہے۔ مہا بھارت میں دس اوتار کا ذکر تو ہے لیکن ان کی ترتیب وہ نہیں ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ ان میں بعض نئے اوتار شامل ہیں۔ بھگوت پراں میں بائیس (۲۲) اوتار کا ذکر ہے اور بعض دوسری کتابوں میں چوبیس (۲۴) اوتار بیان ہوئے ہیں۔

اس امر میں شک ہی سے کسی شہرہ کی گنجائش ہے کہ اولین کا مقصد یہ ہے کہ وہ رام کو اوتاری
حیثیت سے پیش کریں کتاب کے آخر ہی میں ہم اس واقعہ کا ذکر پاتے ہیں کہ دیوتاؤں نے مجمع ہرک
مری ہاؤشنو سے درخواست کی کہ وہ راکش لادوں کو ہلاک کرے کے لیے دوسرے کے بیٹے یا بیٹیوں کے
روپیہ اوتار لینے کا فیصلہ کریں..... لادوں کے مارے جانے اور جنگ کے جیتے جانے کے بعد
تمام دیوتا برہما کی قیادت میں برسرِ موقع آموجہ دھوتے ہیں تاکہ اس فتح پر دھندلا دے سکیں۔ وہ صاف
دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ رام نارائن ہیں جو خلیث لادوں سے دنیا کو نجات دلانے کے لیے دنیا میں نازل
ہوئے۔

رامائن کے بعد کی تصنیف ہما بھارت ہے۔ اس میں اوتار کا قصہ راتنے صاف اور واضح الفاظ میں
موجود ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان رزمیہ نظموں کے بعد پرانوں کا دور آتا ہے اور وہ
اوتاروں کی داستانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

اوتار کا عقیدہ ہندو مذہب میں جس طرح تدریجاً اہمیت اختیار کرتا گیا اس کا ایک نتیجہ یہ بھی
ہے کہ زیادہ تر اوتاروں کا تعلق وشنو سے ہے اور وشنو کی اہمیت اس عقیدے کے ساتھ بڑھتی ہے
ہندو مذہب میں اصل میں تین بڑی طاقتیں ہیں۔ برہما، شیوا اور وشنو۔ برہما عالم کا خالق، برہمناس کا
باقی رکھنے والا اور شیوا اس کو برباد کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ ان ہی تینوں کے مجرے سے یہاں خدا کا
تصور مکمل ہوتا ہے۔ برہما کو ان سب میں زیادہ عظمت حاصل ہے، لیکن بالعموم اس کی پرستش نہیں ہوتی۔
شیوا کی پرستش سب سے قدیم بھی ہے اور سب سے زیادہ کی بھی جاتی ہے۔ بلکہ اس تہلیث میں سب سے
بڑا حصہ اسی کا ہے۔ وشنو کی پرستش بہت بعد میں شروع ہوئی۔ دیدوں میں وشنو کا ذکر تو ہے لیکن اس
کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو دوسرے دیوتاؤں کو حاصل ہے جتنی کہ دیدوں میں اس کی تعریف
میں متقل لفظ بھی نہیں ہیں۔ برگ دید میں اس کا ذکر اندر کے ساتھ آیا ہے اور اسی معلوم ہوتا ہے
جیسے وہ اس سے بھی کم تر حیثیت کا مالک ہے اور وہ اپنی طاقت اس سے حاصل کر رہا ہے۔ البتہ
برہمہ شاعری کے دور میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی، لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ رامائن میں اس
کو جو محدود حیثیت حاصل ہے وہ ہما بھارت میں نظر نہیں آتی۔ ہما بھارت میں ایک طرف وہ سب
سے اونچی طاقت کے ساتھ نظر آتا ہے اور کہیں شیوا کی حمد کرتا ہما بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے

باوجود حقیقت ہے کہ زندگی پرستش کرنے والوں کے نزدیک وہ سب سے بڑا خدا ہے اور سارے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

جب کوئی عقیدہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے تو ایک زمانے کے بعد الموم وہ اپنی ابتدائی حالت میں باقی نہیں رہتا بلکہ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے آج خود ہندو مذہب کے ماننے والے بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ اوتار کی اصل کیا تھی اور پھر بعد میں کیا سے کیا ہو گئی۔ اس پہلے سے دیکھا جائے تو اوتار کا عقیدہ موجودہ حالت میں ہندو مذہب کے لیے ایک نیا عقیدہ ہے یا کم از کم ڈیڑھ آئیز اور خاص شکل میں نہیں ہے۔

دنیا کے مختلف مذاہب میں ایک خاص خرابی دیکھی گئی ہے۔ وہ یہ کہ کسی شخصیت سے جب کوئی بڑا کارنامہ انجام پاتا ہے اور وہ اس سے عقیدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو عالم انسانوں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو خدائی کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں اس طرح کی عقیدت کا جذبہ بہت شدید رہا ہے۔ اس لیے یہ قیاس شاید غلط نہ ہو کہ جن شخصیتوں میں بعض غیر معمولی خصوصیات تھیں، پہلے تو ان کی طرف خدائی اوصاف منسوب کیے گئے اور بعد میں ان کو خدایا اس کا اوتار قرار دے دیا گیا۔

اوتار کا تصور اس وقت جس شکل میں موجود ہے گیتا اس کی پوری طرح ترجمانی کرتی ہے۔ یہاں ہم اسی سے یہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ ثمری کرشن جی، ارجن سے کہتے ہیں :-

..... میں کل عالم کی پیدائش اور فنا کا مخزن ہوں۔ اے ارجن مجھ سے برتر کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ (۷: ۱۰) میں اس عالم کا باپ ہوں، محافظ اور بزرگ ہوں، جاننے کے قابل اور ترسک اور نکار ہوں اور برگ وید سام وید اور یجور وید ہوں۔ میں منزل مقصود پروردگار، مالک، شاہد، قیام گاہ، جانپنا، مرنی، پیدائش دہا کا قیام، مخزن اور غیر فانی تخم ہوں۔ (۱۸: ۹۱)

کہ شن جی نے ذکر کرتے ہوئے کہ اپنے آپ کو خدا کہا ہے بلکہ اسی حیثیت سے بار بار اپنی عبادت اور پرستش کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ثابت قدم انسان میری حمد و ثنا کہتے ہوئے اور صدق دل سے میری عبادت کرتے ہوئے میری پرستش میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ (۱۳: ۹) میں سب یگوں کا قبول کرنے والا ہوں اور معبود ہوں۔ چونکہ وہ میری اس حقیقت کو نہیں جانتے ان کا تنزل ہوتا ہے۔ (۲: ۱۴)

”جو صدق ارادت سے پتہ پھول پھل، یا بلبل مجھے میٹھ کر تلبے اس کے صدق ارادت سے دی ہوئی شے کو میں بخوشی قبول کرتا ہوں۔ اے ارجن تو جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ خیر کے طور پر دیتا ہے اور جو براعت کرتا ہے اسے مجھ سے منسوب کر۔“ (۲۶: ۲۶: ۹) ”مجھ میں دل کو لگا، میری پریشانی، میرے واسطے یک کر، میری بندگی کر، تو اس طریقے سے اپنی سچی کو میرے حوالہ کر کے مجھ میں وصل ہو گا۔“ (۳۴: ۹)

ارجن نے جس طرح کرشن جی کی خدائی کا اعتراف کیا ہے اس سے یہ حقیقت ادا کھلتی ہے کہ جتنے ہیں:۔
 ”اے کرشن بہاراج یہ بجاسے کہ ایک عالم آپ کی توصیف بیان کر کے خوشی اور دل بستگی حاصل کرتا ہے اور بد افعال آپ کے خوف کے مارے ہر طرف بھاگتے ہیں اور کاملوں کی جماعتیں آپ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اے بزرگ منش وہ لوگ آپ کی اس ذات واجب تعظیم کو جو عالم کی صانع کی بھی علت غائی ہے سجدہ کیوں نہ کریں۔ اے بے شمار دیوتاؤں کے حاکم اور عالم کی پناہ آپ لازوال ہیں اور حق و باطل سے برتر ہیں۔ اے محیط عالم آپ صفات کا مدار ہیں اور ذات قدیم ہیں اور اس عالم کے اصلی محرک ہیں آپ ناظر، منظور اور اعلیٰ مقام ہیں اور عالم میں محیط ہیں۔ دایم، اگنی، دروں، چندرما، پر جاتی اور ہرینہ گرہ آپ ہیں۔ میں آپ کو ہزار بار بلکہ بے شمار بار مندرکار کرتا ہوں۔ اے محیط کل آپ کو روادار شپت اور سب طرف سے منسکارسے۔ آپ بے انتہا قوت اور بے اندازہ جلال رکھتے ہیں۔ آپ کل میں محیط ہیں پس کل ہیں۔“ (۱۱-۳۶-۴۸)

ارجن کو جب تک یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کرشن جی اوتار ہیں انھوں نے ان کو اپنا ہمراہ سمجھا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اپنی اس غلطی کی وہ ان الفاظ میں معافی چاہتے ہیں۔

”اپنا دوست سمجھ کر اور آپ کی اس عظمت کو نہ جان کر جو میں نے عالم بے خبری میں یاد و ستادہ طور پر آپ کو کرشن یاد و دوست کہہ کر اکثر پکارا ہے اور ارادہ مذاق کھیتے، سوتے، میٹھے اور کھاتے وقت خلوت اور خلوت میں آپ کی گستاخی کی ہے۔ اے عالی وقار اس کی معافی میں آپ کی ذات بزرگوار تمنا سے مانگتا ہوں۔ آپ اس تحرک اور ساکن موجودات کے باپ اور واجب تعظیم بیٹے استاد ہیں۔ اے لاشائی قادر رکھنے والے تینوں عالم میں کوئی آپ کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑا تو کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی ذات بااوصاف نے عاجزی اور تعظیم کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ جیسے باپ بیٹے کا، دوست دوست کا، شوم ہونکا

تصور و صفت کرتا ہے آپ میرا تصور وضاحت کریں : (۱۱-۱۲-۱۳)

انہی تفصیلات سے منظر ہوا کہ وہ شے کوئی معمولی دیوتا نہیں بلکہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
وہی اس عالم کا خالق، مالک، معبود اور حاکم ہے۔ اس سے برتر کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ شے جی کی شکل میں ہی
کا اوتار ہوتا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہی معاملہ کرنا ہو گا جو خدا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
اب ہم اس پورے تصور کا عقیدہ رسالت سے موازنہ کریں گے۔ اس کے لیے ہم چند پہلوؤں سے
غور کرنا ہو گا۔

(۱) اوتار کے تصور اور عقیدہ رسالت میں کیا فرق ہے ؟

(۲) اوتار کیوں آتے ہیں ؟

(۳) کیا خدائے تعالیٰ اوتار لے سکتا ہے ؟

(۱) پہلے اس سوال کو سمجھیں کہ اوتار کا تصور عقیدہ رسالت سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ؟ اس کا سیدھا
اور صاف جواب یہ ہے کہ اوتار کا تصور ایک نہیں کئی پہلوؤں سے عقیدہ رسالت سے متصادم ہے۔
(۱) اوتار حقیقت میں خدا ہوتا ہے اور رسول خدا کا بندہ۔

(۲) رسول صرف انسان ہوتا ہے لیکن اوتار خدا کی دوسری مخلوقات کی شکل میں بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔
(۳) رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں اور اوتار اس کے علاوہ اور مقاصد سے بھی ظاہر
ہوتے ہیں۔ ان وجوہ سے ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تصورات ہیں۔ ان
کو کسی طرح ایک نہیں کیا جاسکتا۔

(۴) اوتار کے بہت سے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سب پر بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ البتہ جن
پہلوؤں سے اوتار کے تصور کو تصور رسالت سے قریب کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم ان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اس لیے اوتار لیتا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے عظیم سکھائے چنناں چہ
شری کرشن جی کہتے ہیں :-

”اے ارجن جو علم اس طرح پر زمانہ قدیم سے چلا آیا تھا اس کو راج رشی جانتے تھے وہ علم اب

زمانہ و زمانہ سے محبوب ہو گیا ہے، وہی قدیم علم میں آج اب بناتا ہوں۔ تو میرا معتقد اور شوق ہے اور

(گیتا - ۴: ۲)

یہ مانی اسرائیلی :-

اس نے معلوم ہوا کہ جب کبھی خدا نے تعلیمات غائب ہو جاتی ہیں تو ان کو از سر نو زندہ کرنے کے لیے وہ اوتار لیتا ہے۔ خدا کے بغیر بھی اس کے دین کو پیش کرنے اور اس کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں خدا نہیں کہتے۔ البتہ ان کا دعوئے یہ ہوتا ہے کہ خدا نے تعالےٰ فرشتے کے ذریعے ان پر اپنا دین نازل کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان میں سے کس کی بات قابلِ فہم و عقل سے قریب ہے۔

ادوار کا عقیدہ قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ادوار کو ہم دیکھتے ہیں ایک مخلوق کی حیثیت سے اور اپنے اس صریح مشاہدے کے خلاف اس کو خدا ماننا پڑتا ہے لیکن رسول کی رستہ کو ماننے میں کم از کم اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو انسان سے برتر کوئی مخلوق نہیں ثابت کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا یہ دعویٰ بھی بہت بڑا دعوئے ہے کہ اس کے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی تعلیمات اس تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اس کا تعلق محض اس کے ذریعہ علم سے ہے اور یہ ذریعہ علم ہمارے تجربات سے اس قدر قریب ہے کہ اس کو ماننے میں کوئی زحمت نہیں پیش آتی۔

اس دنیا میں انسان بلا واسطہ اور بالواسطہ دو طریقوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ بلا واسطہ وہ علم ہے جو اس کو اپنی عقل یا فطرت سے حاصل ہوتا ہے۔ بالواسطہ علم وہ پوری کائنات سے اور اس میں رہنے والی بے شمار مخلوقات سے حاصل کرتا ہے۔ ان ہی دو طریقوں سے اس نے زراعت، صنعت، حرفت، تجارت اور بہت سے مادی علیم و فہم سے واقفیت حاصل کی اور اب تک اس میں اضافہ کر رہا ہے اور پھر ان ہی دو طریقوں سے وہ اس بات کو بھی جان سکتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ وہ اس کو حکمت و دانائی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس کی قدرت اور طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ سب سے برتر اور تمام اعلیٰ صفات سے متصف ہے۔ یا یہ کہ محبت، ہمدردی، سچائی اور دوسروں کی خدمت اچھی صفات ہیں اور جھوٹ، مکر و فریب اور دوسروں کو نقصان پہنچانا برا ہے۔ ان دو طریقوں کے سوا اب تک اس کے سامنے کوئی ایسی عنوت نہیں آئی جس میں خدا خود زمین پر آکر اس کو تعلیم دے۔ خدا کا رسول جب یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو خدا کا دین سکھاتا ہے تو یہ بات ہمارے اس تجربے کے عین مطابق ہے کہ ہم خدا کی مخلوقات سے خدا کے بارے میں بہت سی باتیں سیکھتے ہیں اس کے برعکس یہ دعوئے کہ خدا خود اپنا دین سکھائے کے لیے زمین پر آتا ہے انسان کے علم و تجربات سے

کوئی عنایت نہیں رکھتا۔ وہ ایک ایسی بات مسئلہ ہے جو اس کی تمام معلومات اور شب و روز کے تجربات سے بالکل الگ ہے۔

اب آپ سوال کریں گے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس کائنات میں فرشتے موجود ہیں اور وہ خدا کے رسولوں کے پاس اس کا پیغام لاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے اور اس کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں۔ یہاں خدا کی اتنی مخلوقات چھپی ہوئی ہیں کہ ہم ان سب کو جاننا چاہیں تو بھی نہیں جان سکتے۔ اس لیے اگر انسانوں کی ایک قابل لحاظ تعداد کسی ایسی مخلوق کے وجود کا دعویٰ کرتی ہو جسے ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہمارے پاس اس کی تردید کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، ہمارے دیکھنے کی چیز قدرت یہ ہے کہ آیا وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں اور ان کی باتیں قابل فہم ہیں یا نہیں؟

اوتار کا ایک تصدیقوں کی حفاظت اور بروں کو سزا دینا ہے۔ شری کرشن جی کہتے ہیں:۔
”اے ارجن جب کبھی نیکی گھٹ جاتی ہے اور برائی غلبہ پاتی ہے اس وقت میں وجود اختیار کرنا ہوں۔ میں نیک آدمیوں کی حفاظت کرنے اور بد کرداروں کو غارت کرنے کے واسطے اور نیکی قائم رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا رہتا ہوں۔“ (۴: ۷، ۸)

خدا کے رسول اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بروں کو ان کی برائی کا اور نیکیوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا عمل کے لیے ہے۔ یہاں کے کاموں کا بدلہ ایک اور دنیا میں ملے گا جسے وہ آخرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی بعض اوقات اعمال کے ٹھوٹے بہت نتائج ظاہر ہوتے ہیں لیکن مکمل اور صحیح نتائج آخرت ہی میں سامنے آئیں گے۔

ان دونوں دعویوں پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اس معاملہ میں بھی رسول کا دعویٰ ہماری عقل اور تجربات سے قریب ہے۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ نیکیوں کی حفاظت اور بروں کی ہلاکت کے لیے ہمیشہ اوتار ظاہر نہیں ہوتے۔ ورنہ ساری دنیا اس کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر جانتی اور اس کا انکار نہ کر پاتی۔ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ”نیک آدمیوں کی حفاظت کرنے اور بد کرداروں کو غارت کرنے کے واسطے“ اوتار آتے ہیں لیکن دنیا ان سے یا تو واقف نہیں ہوتی یا اگر واقف ہوتی ہے تو احترام نہیں کرتی۔ لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہمیشہ کسی اوتار ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ کسی کے دعویٰ کیے بغیر ہم اس کو اوتار نہیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ دلو بالفرض

اگر ہم اس امکان کو بھی تسلیم کریں کہ کبھی اوتار اس طرح بھی آتے ہیں کہ عام انسان ان سے شافقت نہیں ہو پاتے تو کم از کم ان کے لئے کے نتائج تو ظاہر ہونے چاہیے۔ یعنی یہ کہ جب بھی نیکی گھٹ جاتی اور برائی غلبہ پاتی۔ نیک انسان اپنی نیکی کی جزا پاتے اور بدکرداروں کو ان کی بد عملی کی سزا ملتی۔ حالانکہ یہ ایک ناقابل تردید واقعہ ہے کہ یہاں تو بد کرداروں کو لازماً ان کی بدی کی سزا ملتی ہے اور نہ نیک انسان ہمیشہ اپنی نیکی کا بدلہ پاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر رسول کی یہ بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جزائے اعمال کا ایک وقت آئے گا اور اس وقت ہر شخص اپنے ٹھیکہ ٹھیکہ انجام سے دوچار ہو گا۔

پھر رسولوں کی اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس دنیا میں کبھی کبھی اعمال کے جزوی نتائج ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سرکش اور باغی قوموں پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے اور اس کے نیک بندے انعام و اکرام سے نوازے گئے ہیں لیکن جو قوم برسوں تک بعض اوقات صدیوں خدا کی نافرمانی کیے اگر وہ کسی لڑنے یا طوفان سے تباہ ہو جائے تو یہ اس کی تمام بد کاریوں کی مکمل سزا ہرگز نہ ہوگی بلکہ محض معمولی سزا ہو گا۔ اسی طرح جو افراد بڑی بڑی قوموں کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ اگر ان کو چند سال کے لیے عیش دنیا بھی فراہم کر دیا جائے تو یہ ان کے احسانات کا پورا صلہ نہیں کہا جاسکتا۔

اوتار کے اس مقصد پر ایک اور پہلو سے غور کیجیے۔ وہ یہ کہ کب بری قوموں کو عذاب پہنچے یا نیک اقوام کو نجات دینے کے لیے خدائے تعالیٰ کا اوتار لینا ضروری ہے؟ خدا کے رسول کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے خدائے تعالیٰ اوتار نہیں لیتا بلکہ اپنی قدرت سے یہ کام انجام دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے؟

اوتار لینے بغیر جس مٹی نے زمین اور آسمان پیدا کیے، چاند اور سورج اور بے شمار سیارے پیدا کیے، مٹی اور مسند پر لکھے، کیا وہ کسی قوم کو تباہ کرے یا نجات دینے ہی کے لیے اوتار لینے پر مجبور ہو گا؟ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے قوموں کی نیکی اور بدی کے قصور سے ہنس کر دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ ان کا حکم کرنا یا ان کو سزا سے اٹھا کر ہندی پر پہنچانا اس کے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کے ایک حکم سے نائنوے آٹھ فی صد انسان بھٹ پڑتے ہیں، پانچ سو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، طوفان آتے ہیں سمندر اٹھ

چلتے ہیں اور ان کی آن میں بڑی بڑی قومیں تباہ اور بستیوں کو ویران ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ چاہتا ہے مغلوب کو غالب، محکوم کو آزاد اور مغلل کو دولت مند بنا دیتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی کام کے لیے وہ اوتار لینے پر مجبور نہیں ہے تو کون مان سکتا ہے کہ وہ نیکیوں کی حفاظت کرنے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اوتار لیتا ہے۔ الا یہ کہ ہم ثابت کریں کہ اس کائنات کے ہر بڑے واقعہ کے پیچھے کسی نہ کسی اوتار کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا نہ تو کوئی دعوے کر سکتا ہے اور نہ اس کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

ایک بات یہ بھی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی گینانے اور سناوڑنے کے لیے کوئی اعلیٰ نمونہ چاہتا ہے۔ اوتار یہ نمونہ فراہم کرتے ہیں۔ دنیا ان کی سیرت اور صورت کو دیکھ کر ان سے گھل مل کر ان سے بات چیت کر کے، ان کو گھر میں، بازار میں، میدان جنگ اور ایوان حکومت و سیاست میں دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چل سکتی ہے اور ان کی اتباع کر سکتی ہے۔

خدا کے رسولوں کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے افکار و کردار اور سیرت اخلاق میں دوسروں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان میں سے کس کا نمونہ قابل تقلید اور قابل عمل ہے؟

اوتار کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنظر تو وہ مخلوق کی شکل میں ہو لیکن اس کی تاثر و نصیحت اور اوصاف خدا ہی کی ہوں۔ اس صورت میں وہ انسان کے لیے قابل تقلید نہیں ہو گا۔ کیونکہ انسان نمونہ خدا کا نہیں بلکہ اپنے جیسے انسان کا چاہتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو شخص اس کی طرح فطری کمزوریاں اور خامیاں، جذبات اور خواہشات، ضرورتیں اور تقاضے رکھتا ہے، وہ کس طرح نیکی اور تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے اور اعلیٰ اخلاق اور عمدہ سیرت کا نمونہ پیش کرتا ہے؟ خدائے تعالیٰ کے کام اگر غلطیوں سے پاک ہیں تو ان کو فی الواقع ایسا ہونا ہی چاہیے۔ کیونکہ اس سے کسی غلطی کے صدور کا امکان نہیں ہے۔

اوتار کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صرف ظاہری میں نہیں بلکہ اپنے جذبات، خواہشات اور ضرورتوں کے لحاظ سے بھی انسان ہی ہو۔ بلاشبہ اس وقت وہ دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ ہوں گے لیکن اس صورت میں ان کو اوتار کہنا محض ایک کلمہ ہو گا۔ اس لیے کہ جب وہ اپنی شکل و صورت ہی میں

نہیں بلکہ حیرت و اعمال میں بھی خدا کی مخلوق ہیں تو کس بقیا و پیران کو خدا یا اس کا اقرار کہا جائے۔
اس پہلو سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ خدا کے رسول بہترین انسان ہوتے ہیں اس لیے وہ دنیا والوں کے لیے سب سے اچھا نمونہ بھی ہوتے ہیں۔

(۳) اب اس سوال کو بھیجیے کہ کیا خدائے تعالیٰ اقرار کر سکتا ہے یا نہیں؟ ثمری کہش جی کہتے ہیں:
”گو میں پیدائش اور فنا سے بزرگوں اور مخلوقات کا مالک ہوں تاہم اپنی قدرت میں خل
وصے کو اپنے کرتے سے ظاہر نہ جاتا ہوں۔“ (مکتبہ ام ۶۰۴)

اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ تو پیدا ہوا ہے اور نہ اس کو موت آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ
عام مخلوقات کی طرح پیدا ہوتا بھی ہے اور مرتا بھی ہے۔ خدا غیر محدود بھی ہے اور وہ محدود شکل و صورت
میں ظاہر ہوتا بھی ہے۔ یہ کھلا ہوا تضاد ہے۔ حیرت ہے کہ ہندو مذہب میں اس تضاد کو محسوس نہیں کیا جاتا
کہنا جاتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ خدا کی ذات غیر محدود ہے لیکن وہ محدود شکل میں ظاہر ہو سکتا
ہے۔ کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے بلکہ ایک نیا دھڑکا ہے۔ اس
سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ اپنی غیر محدودیت کے ساتھ محدودیت کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟
خدائے تعالیٰ کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو بعض چیزوں کو ناممکن سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ اس تصور سے بظاہر
نہیں رکھتیں مثلاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدائے تعالیٰ اپنے سے اونچی مہستی پیدا کر سکتا ہے یا اس کا ہر وجود
میں آسکتا ہے یا وہ کسی اپنی قدرت علم و حکمت اور دوسری صفات کے خالی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے
معنی یہ ہیں کہ وہ خدا نہیں رہا۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ اس کا کوئی جسم ہو یا وہ کسی مخلوق کی شکل میں ظاہر
ہو جائے۔ کیونکہ جسم کی کچھ خصوصیات ہیں۔ وہ خیرات قبولی کرتا ہے، مگھتا رہتا ہے، اس پر موت و حیات
طاری ہوتی ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پایا جاسکتا ہے اور جب تک اس جگہ کو نہ چھوڑ دے وہ نہ ہٹتا
جگا اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس خدا کی ذات ہر جگہ ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ اس میں کوئی تغیر یا تبدیلی
کبھی نہیں آتی۔ پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ جسم رکھتا ہے یا کبھی کوئی جسمانی عظمت اختیار کر سکتا ہے؟
فلسفیانہ اصطلاح میں اگر ہم اس کو ممکن بالذات کہیں تو غلط نہ ہوگا۔

ایک بات یہ بھی جانی ہے کہ خدائے تعالیٰ بے پایاں قدرت کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
اگر ہم کسی شخص کے ہاتھ میں یہ گویا کہ خدائے تعالیٰ کے لیے وہ ممکن نہیں ہے تو یہ اس کی قدرت کا انکار ہوگا

اس کا جواب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ بلاشبہ قادر مطلق ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کام وہ اس طریقے سے بھی انجام دیتا ہے جو اس کی عظمت سے فروتر اور اس کے لیے نامناسب ہے بلکہ اس کے معنی میں یہ ہیں کہ وہ کسی بھی کام کے لیے کوئی ایسی صورت اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہے جو اس کے خدایانہ شان و کرامت سے کیونکہ کسی کام کے لیے اعلیٰ طریقے کو چھوڑ کر ادنیٰ طریقہ اسی وقت اختیار کیا جاتا ہے جبکہ اعلیٰ طریقہ تہیہ نہ کیا جاسکتا ہو یا اعلیٰ طریقہ ہی سے وہ کام ہو سکتا ہو۔ جسم اور اس کے تمام لوازمات خدا کی شان کے منافی ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے کوئی جسمانی ہیئت نہیں قبول کرتا۔ وہ اس کو اس سے بہتر طریقے سے دہرا کر سکتا ہے جس کے لیے جسم کی ضرورت تھی جاتی ہے۔

کبھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا تار ان ہی کو مانتے ہیں جن میں غیر معمولی طاقتیں ہوتی ہیں۔ وہ غیر معمولی طریقے سے اس دنیا میں آتے ہیں اور غیر معمولی کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ان کے کاموں کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی مخلوق کے کام ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ کہ خود مہندہ و مہذب کی تاریخ اور روایات کی رو سے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں صرف وہی اوتار نہیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بلکہ ایسے اوتار بھی ہیں جن کے کاموں کی کوئی خاص شہرت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اوتاروں کے جو کارنامے بیان کیے جلتے ہیں تاریخی طور پر ان کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ ان کی صحیح نوعیت واقعات سے زیادہ افسانوں کی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ اگر یہ کارنامے صحیح بھی ہوں تو ہمارے لیے یہ ماننا آسان ہے کہ خدا نے اپنی کسی مخلوق کو (جسے اوتار کہا جاتا ہے) غیر معمولی طاقت عطا کر دی اور اس نے ایسے کام انجام دیے جو عام طور پر اس جہی کسی مخلوق سے انجام نہیں پاتے، لیکن یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ ان کارناموں کو انجام دینے کے لیے خدا کی ذات نے اپنی مخلوق کی شکل اختیار کر لی۔ کیونکہ اس کو ماننے کے بعد خدا کو ماننا دشوار ہو جائے گا۔

اوتار کے فلسفہ کا یہ ایک علمی تجربہ تھا۔ تاریخی لحاظ سے دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ اس فلسفے نے خدا کی عظمت اور اس کے صحیح تصور کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ خدا کی مخلوقات میں سے بعض کو اس کے اوتار قرار دے دیا گیا لیکن ان کو خدا کی طرح بے عیب نہیں ثابت کیا جاسکا۔ ان کے اندر بالآخر اس طرح کی کمزوریاں بھی تسلیم کی گئیں جو ان جہی مخلوقات میں ہوتی ہیں۔ اوتاروں میں لام چندی کا ل اوتار سمجھے جاتے ہیں اور ان کا مقنا دوسرے اوتاروں سے بہت اونچا ہے لیکن ان کے حالات اور سوانح سے جان غیر معمولی شان و کرامت

ہوتی ہے۔ مہاراجہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا علم وقیم اور غور و طاقت محدود تھی۔ وہ جذباتیت سے غلی نہیں تھے اور ان سے بعض غلط حرکتیں بھی طرح کر رہی ہوتی تھیں جس طرح وہ مسٹر انسانوں سے ہوتی ہیں۔ مثلاً سیتا جی کو لے کر راؤن لٹکا قرار ہو گیا لیکن رام چندر جی اور ان کے بھائی پھمن جی کو جو خود بھی اوتا آنے جاتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلا۔ بالآخر گدھوں اور چلوں کے بادشاہ ہما دیو کے ذریعے ان کو اس کی خبر ہوئی۔ اب رام چندر جی کی سمجھ میں یہیں آیا کہ سمندر پار کر کے کیسے مانوں کو ختم کریں اور سیتا کو اس کے قبضہ سے نکالیں۔ اس معاملے میں رکشش نے ان کی راہ نمائی کی اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ بندوں سے مدد لیں۔ بندوں کے سردار سرگرو اور اس کے بھائی بانی کے دھیان مقابلہ ہوا۔ رام چندر جی سرگرو کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن اپنی اس خواہش کے باوجود اس کی مدد نہیں کر سکے۔ کیونکہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے اس قدر شاہ تھے کہ رام چندر جی کیلئے ان کے درمیان فرق کرنا مشکل تھا۔ اسی طرح راؤن کا بھائی گنہہ کرن میدان جنگ میں آیا تو ان کو پوچھنا پڑا کہ اس زبردست قدم و قامت کا اوصی کون ہے۔ ایک موقع پر پھمن جی کہتے ہیں کہ رام چندر جی کو انسان تو کیسا ایشور بھگوان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن لٹکا کی اس جنگ میں رام اچھنچن دونوں ہی زخمی ہوئے اور ہنومان کے علاج سے ٹھیک ہوئے۔ جنگ کے دوران راؤن کے لوگوں نے سیتا جی کا ایک مجسمہ تیار کر کے اسے اس طرح ٹوڑا جیسے وہ پتھر پر ان کو تھک کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر رام چندر جی دوتے دوتے بے ہوش ہو گئے اور پھمن جی یہاں تک کہہ دیا کہ اب دھرم کا ماننا بے فائدہ ہے۔ اگر دھرم کا کچھ بھل ہوتا تو رام کو اس قدر مصائب نہ اٹھانے پڑتے۔ بعد میں دونوں کو معلوم ہوا کہ حقیقی سیتا نہیں بلکہ مصنوعی سیتا قتل کی گئی تھیں۔ راؤن کے ہاتھ سے خود پھمن جی مارے گئے اور رام چندر جی ان کو بچا نہ سکے اور آہ و زاری کو نہ لگے۔ ہنومان کے علاج سے ان کو دوبارہ زندگی ملی۔ ایک وقت رام چندر جی فرماتے ہیں کہ سیتا اگر نہیں ملی تو وہ تمیزوں کو کربا کر دیں گے لیکن اس جنگ میں جی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ان کو دیکھتے ہوئے ان کے اس دھرم میں کوئی معذرت نظر نہیں آتی۔ جنگ کے بعد سیتا جی ان کو واپس ملیں تو وہ یہ جان نہیں سکے کہ ان کی عصمت محفوظ ہے یا نہیں بلکہ ان کے باپ میں بدگمانی کی حالت کہ وہ بے گناہ تھیں۔ سیتا جی کو جنگل بھیجنے کے بعد ان کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہاں انھوں نے دو بچوں کو جنم دیا ہے اور واپس جی ان کی نگہداشت اور تربیت کر رہے ہیں۔ اپنے ان بچوں کی خبر ان کو اس وقت ہوئی جب کہ انھوں نے ایک مجسمہ

میں ان کے سلسلے والی جی کی ٹکھی ہوئی مائیں سنائی اور اس میں سیتا جی کی جلا وطنی اور ان کی پیدائش کا ذکر تھا۔ راون کے قبضے سے سیتا جی کو نکلانے کے بعد رام چندر جی نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اسے ہم کسی طرح بھیج نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ کہ انھوں نے ان کے بارے میں ایک دہی انسان کی طرح بار بار پوچھا کیا اور پھر ان کی پاک دہنی کا قطعی ثبوت فراہم ہونے کے باوجود ان کو جلا وطن کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں انھوں نے عوام کی اس خواہش کا احتساب کیا کہ دشمن کے قبضے میں گئی ہوئی بیوی کو انہیں اپنے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے۔ حالانکہ ان کے شایان شان بات یہ تھی کہ جب وہ بے قصد تھیں تو عوام کی مخالفت کے باوجود ان کو اپنے ساتھ رکھتے۔ دوسروں کی مخالفت کی بنا پر ایک بے گناہ کو سزا دینا کسی منصف آدمی کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا اور اوتار تو خدا سمجھا جاتا ہے اس طرح کی غلط حرکت سے بہت بلند ہونا چاہیے۔

آپ کرشن جی اوتار کو لیجی جن کا مقام ہندو قوم میں رام چندر جی کے بعد سب سے اونچا ہے۔ راجن ان کے رشتہ دار تھے۔ ایک عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ لیکن انھوں نے ان میں کوئی ایسی غریبی بات نہیں دیکھی کہ وہ ان کو خدایا اوتار خیال کرتے۔ وہ اس پوری مدت میں ان کو محض اپنا ایک دوست اور ساتھی سمجھتے رہے۔ ان کا اوتار ہونا مہابھارت کی جنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر خدا کی تمام خصوصیات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوروں اور پانڈوں کی یہ جنگ تھاؤ دن جاری رہی تب کہیں جا کر کوروں سے گئے۔ لیکن پھر بھی ان میں سے تین شخص باقی رہ گئے اور ان تینوں نے پانڈوں کے سامنے لشکر کو جب کہ وہ سوراہا قتل کر دیا اور کرشن جی ان کو بچانے سکے۔ اس قتل عام سے صرف پانچ پانڈو اور ان کی بیوی بچی۔ خود کرشن جی کی موت ایک معمولی انسان کی طرح ہوئی جب تک میں ایک شکار کی غلط فہمی میں ان پر تیر چلایا۔ تیر لگا اور وہ مر گئے۔ ظاہر ہے یہ حالات خدا کی عظمت سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔

یہاں ہم نے صرف رام چندر جی اور کرشن جی کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ورنہ عام اوتاروں کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے ان میں ایسے حالات بھی ملتے ہیں کہ ان کو کسی فاسق انسان کی طرف بھی نسبت نہیں کیا جاسکتا۔ چرچلے کے غلے قدوس کی طرف منسوب کیا جائے۔

قومی یک جہتی اور اتحاد مذہب

(ڈاکٹر عبدالحق صاحب انصاری، شعبہ عربی و فارسی و اسلامیات، یونیورسٹی شانتی نکتین)
 بڑی مسرت ہے کہ قومی یک جہتی کونسل کی بھاگل پور یونیورسٹی کی شان نے اپنے زیر اہتمام وقت کے ایک اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ اس سیمینار کے کارکنان ہمارے دلی مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو آپس کی مشترک باتوں کی کھوج لگانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمارے اندر اپنی مشترک چیزوں کا شعور بیدار ہو گا۔ اور ہم قومی یک جہتی کے مقصد سے قریب آئیں گے۔ ذاتی طور پر میں اس سیمینار میں شرکت کو اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور اس کے لیے کارکنان سیمینار کا تہ دل سے شکریہ گزار ہوں۔

میں اپنا مقالہ چند مسائل تک محدود کرنا چاہتا ہوں۔ اول میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان میں رہنے والے مختلف مذاہب میں جو باتیں مشترک ہیں، ان کو پیش کر دوں۔ پھر میں اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشترک باتیں کس حد تک قومی یک جہتی، پیمانہ زندگی، خوش حال سماج اور روحانی اعتبار سے بلند ملک کی تعمیر کے لیے بنیاد بن سکتی ہیں، اور آخر میں میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان مشترک باتوں اور ان مقامات کے سلسلے میں اسلام کا رجحان کیا ہے اور اسلام ان کے حاصل کرنے اور ان کو قومی بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔

ہم اگر ہندوستان کے مذہبوں کا معروضی مطالعہ کریں اور پہلے سے سوچے ہوئے فلسفوں اور نظریات سے اور اپنے محبوب اور پسندیدہ رجحانات سے بلند ہو کر صرف اس مقصد سے ان پر نظر ڈالیں کہ ان کے درجیان کیا باتیں واقعہ مشترک ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ نظر آئے گی کہ ہمارے سارے مذاہب انسانی زندگی کے لیے یہ مقالہ بھاگل پور یونیورسٹی کی قومی یک جہتی کمیٹی کے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ ارگت کے ایک اجلاس میں پرمیا کیب۔

کی چند عام اور بنیادی قدروں پر مشتمل ہیں۔ سچائی، انصاف، پاس جہد، امانت کو سب تعریف کا مستحق سمجھتے ہیں۔ جھوٹ، ظلم، بدعہدی اور خیانت کو سب برا کہتے ہیں۔ ہمدردی، رحم، فیاضی اور فراخ دلی کی سب سے بڑی کوشش ہے۔ خود غرضی، سنگ دلی، بخل اور تنگ نظری کو سب حقیر سمجھتے ہیں، صبر و تحمل، ضبط نفس، نرمی اور شائستگی سب کے نزدیک خوبیاں ہیں۔ چھوڑاؤ، بندگی نفس، درشتی اور بے خلقی سب کے بیاں برائیاں ہیں۔ فرض شناسی، وفا شکاری، مستعدی اور احساس ذمہ داری کی سب عزت کرتے ہیں، فرض شناسی، یقینی کام چوری اور غیر ذمہ داری کو سب بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

اسی طرح سماجی زندگی کے لیے نظم و ضبط، ڈسپلن، تعاون، امداد باہمی، آپس کی محبت، خیر خواہی اور اجتماعی انصاف کو سب ہی ضروری قرار دیتے ہیں۔ تفرقہ، انتشار، بد نظمی، اتفاق، آپس کی بدخواہی، ظلم اور ناہمواری کو سب نقصان دہ اور ہلکے مانتے ہیں۔ چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، جھل سادی، رشوت خوری سب ہی کے نزدیک گناہ ہیں۔ بد زبانی، مردم آزاری، غیبت، چل خوری، حسد، بہتان تراشی اور فساد انگیزی سب کے بیاں پاپ ہیں۔ والدین کی خدمت، رشتہ داروں کی امداد پر کمسیوں سے سلوک، دوستوں سے رفاقت، کمزوروں کی حمایت، یتیموں اور بے کسوں کی خبر گیری، مریموں کی تیمارداری اور مصیبت زدوں کی اعانت کو سب نیکی کے کام سمجھتے ہیں۔ پاک، دامن نرم مزاج، خیر اندیشی، راست باز اور ایسے لوگ جن کا مطالبہ اور باطن یکساں ہو، جیسے حق پر مطمئن ہوں اور دوسروں کا حق دینے میں فلاح دل ہوں، جو خود دشمنی سے بچیں اور دوسروں کو دشمنی دیں، جن کی ذات سے ہر ایک کو بھلائی کی امید ہو اور کسی کو بھائی کا نظریہ نہ ہو۔ ایسے ہی نیک نفسوں اور مہاروشوں کا پیدا کرنا ہر مذہب کا اول مقصد ہے۔

یہ قدریں انسانی زندگی اور انسانی سلج کی عام قدریں ہیں، کسی مذہب کی ان پر اجارہ داری نہیں ہے ہر مذہب کی یکساں میراث ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی مذہب اپنے اور غیر کی تمیز نہیں کرتا، کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ انصاف، خیر خواہی، ہمدردی اور محبت صرف اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہی ہو، اور دوسرے مذہب کے ساتھ ظلم، بدخواہی، بے رحمی اور دشمنی سے پیش آؤ، اپنے ہی لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرو، ان ہی کے ساتھ اشتراک تعاون کا ہاتھ بڑھاؤ اور دوسرے لوگوں کا مال لوٹ لو، ان کو مکر سے بے فکر کرو، ان کی جائدادیں غصب کرو، انہیں قتل اور بے عزت کرو۔ کوئی مذہب اس مدویہ کو روا نہیں رکھتا۔

اپنوں اور دوسروں کے ساتھ سلوک میں اگر کسی شخص میں فرق کیا گیا ہے تو مرثیہ اس قدر کہہ چکے ہیں
 مذہبوں کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر برتاؤ، زیادہ ایثار اور احسان کرنا چاہیے مگر کسی مذہب کے
 یہ جاننے نہیں رکھا ہے کہ اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دوسروں کا حق اور اہلئے اور ان پر ظلم و زیادتی کی
 جائے، دوسرے کے ساتھ برائی میں اپنوں کی بھلائی کی کوئی مذہب تعلیم نہیں دیتا۔

ان عام انسانی قدروں میں جو نیکیاں ہیں سارے مذاہب کے نزدیک وہ انسان کی فضیلت، عظمت
 اور بزرگی کا معیار ہیں اور ان میں جو برائیاں ہیں وہ انسان کی ذلت اور پستی کی نشانی ہیں، پوجا پاٹ، یا
 نماز، روزوں کی کثرت، گنگناختناؤں یا تراویں، زیارتوں اور حجوں سے ذہان نیکیوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے
 اور نہ ان برائیوں کی ذلت دور ہو سکتی ہے، یہ ہر مذہب کا عقیدہ ہے۔

ان بھلائیوں کا کہنا ہر مذہب میں بڑے ثواب اور پُن کا کام مانا گیا ہے، اور ان برائیوں کا ارتکاب کرنا
 ہر دھرم میں مہا پاپ اور گناہ کبیرہ تسلیم کیا گیا ہے، مکتی اور نجات کے تصور میں مذاہب کے درمیان اختلاف
 ہے، لیکن اس باب میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ان نیک کاموں کے انجام دیے بغیر اور ان برے کاموں سے
 دامن بچنے بغیر مکتی نصیب ہو سکتی ہے، نجات کے لیے دوسری ضروری باتوں میں چلے جس قدر اختلاف ہو
 کم از کم ان عام انسانی قدروں کے ضروری ہونے کے بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر مذہب
 کی تعلیم ہے کہ ان عام بھلائیوں کو نیک نتیجی اور صلہ ص کے ساتھ انجام دیا جائے اور ان عام برائیوں سے
 بچے دل سے توبہ کی جائے، دکھاوے اور نمائش کا جذبہ، یا کسی چیز کا لالچ، یا کسی نقصان کا اندیشہ ہمارا
 راستہ ردی اور حسن سلوک کا محرک نہ ہو، ہم نیکی کو نیکی کی خاطر یا خدا کی محبت اور رضا جوئی کے جذبے
 سے کریں اور برائی کو برائی سمجھ کر اور خدا کی ناخوشی کا خیال کر کے اس سے باز رہیں۔

ہر انسان کی ذاتی زندگی کی سدھارا و سماج کی بناء اور تعمیر کی تفصیلات میں مذاہب کے
 درمیان اختلافات ہیں، مگر جو ذاتی اور سماجی خوبیاں یا خرابیاں اوپر بیان کی گئی ہیں ان کے سلسلے میں
 مذاہب کے درمیان ہرگز دو رائے نہیں ہے، افراد انسانی کا تزکیہ ہو، یا سماج کی تعمیر ان خوبیوں کو پیدا
 کرنا اور ان برائیوں سے بچنا ہر مذہب کے نزدیک ضروری ہے۔ کوئی سدھار، کوئی اصلاح اور کوئی تعمیر
 اور کوئی بھلائی اور اچھا پروگرام اس کے بغیر انجام ہی نہیں پاسکتا۔ ہر مذہب کے نزدیک یہ قدریں
 بنیادی اور اہم (Essential) ہیں کوئی ان کو غیر ضروری، غیر اہم اور سطحی نہیں کہتا۔

مذہب کے درمیان پوجا پاٹ، پرستش و عبادت، ذکر و شکر، ریاضت اور ضبط نفس کے طریقوں اور مقاصد میں فرق ہے، لیکن اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ ان سارے طریقوں، آداب رسوم اور اعمال کے مختلف مقاصد میں سے ایک بڑا اور اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ، اختیار و ارادے کی ایسی تربیت ہو جائے کہ انسانیت کی عام نیکیاں اس کو مجبوب ہو جائیں، اور اس سے بے اختیار سرزد ہو جانے لگیں اور انسانیت کی عام برائیوں کے خلاف اس میں شدید نفرت پیدا ہو جائے اور وہ ان سے طبیعت کے تقاضے کے طور پر دور رہنے لگے، نیکیاں کر کے اس کو خوشی اور مسرت محسوس ہو اور اگر غلطی سے کوئی برائی کر بیٹھے تو نادم اور شرمسار ہو۔

انسانی محبت، خوش خلقی، احسان، ایثار و خدمت کے بارے میں یہ تو اختلاف مذاہب کے درمیان ہے کہ یہ انتہائی اور آخری قدریں ہیں، یا ان سے بلند تر کچھ دوسری قدریں بھی ہیں، اگر ہیں تو کیا ہیں، لیکن اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ انسانیت کی تکمیل ان قدروں کے بغیر ممکن نہیں، عبادتیں اور ریاضتیں جتنی چاہیں کر لیں، ہزاروں بار جاپ کر لیں، ہمہ وقت دھیان و گمان میں لگے رہیں، لیکن اگر ہم ان عام انسانی قدروں میں کوتاہ ہوں گے، تو ہم ہر مذہب کی نگاہ میں اور ہر روحانیت کے معیار سے ناقص اور دھوکے ہی رہیں گے۔

انسانیت کی یہ عام قدریں اور ان کے بنیادی تقاضے ہر مذہب میں مشترک ہیں۔ ان کے علاوہ مذاہب میں جو باتیں مشترک ہیں وہ صوری (Formal) اور منفی (Negative) زیادہ ہیں۔ معنوی (Material) اور مثبت (Positive) کم۔ اس بات کی کسی قدر وضاحت ضروری ہے۔

ہر مذہب میں یہ احساس مشترک ہے کہ یہ کارخانہ قدرت اور یہ وجود انسانی صرف طبعی علوم کا موضوع نہیں ہے۔ کچھ حقیقتیں بھی ہیں جو ان کی گرفت میں نہیں آتیں۔ یہ نظام ہست و بود خود کتنی (so much) گہرا ہے۔ اس منفی احساس میں ہر مذہب شریک ہے، لیکن جب یثبت سوال اٹھتا ہے کہ وہ غیر طبعی حقیقت کیا ہے۔ ایک ہے یا متعدد، کن صفات کی حامل ہے، کائنات اور انسان سے اس کا کیا تعلق ہے تو ان جیسے اہم مسائل کے بارے میں ہر مذہب کی راہ جدا ہوتی ہے۔

اسلام مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے

اس کی تخلیق کی ہے، وہ شعور، علم، قدرت، اختیار اور ارادے کی مالک ہے۔ وہی اس کائنات کی مدبر، منتظم اور حکمراں ہے۔ انسان روح اور جسم کا ایک انوکھا مرکب ہے۔ وہ اپنے خالق کی طرح علم، قدرت، اختیار اور ارادے کا مالک ہے، لیکن اس یکسانیت کے باوجود وہ محض ایک مخلوق اور بندہ ہے۔ خدائی میں شریک نہیں۔ اپنے وجود، اختیار اور عمل میں خدا کا محتاج ہے اور اس کے حکم کا پابند۔ اس کی بلندتر شے خدا کی اطاعت اور محبت ہے۔

زر دشت توحید کے قائل تھے۔ مگر ان کے مذہب میں دھیرے دھیرے تغیرات شروع ہوئے اور کچھ ان کے پیرو خیر و شر، نور و ظلمت کے دو متوازی اور مستقل تصورات پر یقین رکھتے ہیں، اور کائنات اور انسانی تاریخ کو ان ہی دونوں قوتوں کی آویزش کا نتیجہ کہتے ہیں

جیزم انسانی روح (۱) کو ایک مستقل ادنیٰ اور باری حقیقت سمجھتا ہے جو غیر معلوم طریقے سے لاروح (۲) سے ملوث ہو کر زندگی کے ایک لاتنا ہی سلسلے میں گرفتار ہو گئی ہے۔ یہ کائنات اور اس کا ہر وجود چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بے حس اور بے شعور ہو، روح ہی کی مختلف ارتقائی اور انحطاطی حالتوں کا نام ہے۔ روح ایک نہیں ہے، بلکہ بے شمار اور لاتعداد روحیں ہیں ان سے الگ کوئی وجود نہیں ہے نجات یافتہ حالت سے بلند تر کوئی حقیقت نہیں۔

بدھزم میں کوئی حقیقت لازوال نہیں ہے۔ شعور انسانی لمحاتی شعوروں کے پے پے متعدد آفات کا ایک لاتنا ہی سلسلہ ہے، اگر حقیقت کوئی شے ہے تو اس کے سوا اور کچھ نہیں اور اسی سلسلے کا انقطاع انسانی کوششوں کی وہ آخری غایت ہے جسے نروان کہتے ہیں۔

ہندو ازم کا کوئی ایک متعین فکر نہیں ہے اس میں توحید بھی ہے، تنزیت بھی ہے، کثرت بھی ہے اور الحاد بھی، مگر غالباً یہ بات زیادہ صحیح ہوگی کہ بحیثیت مجموعی ہندو ازم میں ایک خدائے عظیم کا تصور غالب ہے۔ اگرچہ خدائی اس کے لیے مخصوص نہیں سمجھی گئی، ہندو ازم نے خدا اور دوسرے وجودوں میں خدائی عنصر مشترک سمجھا ہے، خالق اور مخلوق کا وہ تصور جو اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں مشترک ہے، وہ ہندو ازم کا تصور نہیں ہے۔ یہاں خدا کو ایک غیر شخصی وجود تسلیم کیا گیا ہے اور پوری کائنات اور ہر انسان کو اس لاتنا ہی وجود کا ایک متعین اور محدود ظہور قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی سب سے اونچی منزل اسی حدت کا شعور ہے۔

مذہب کے درمیان حقیقت، کائنات اور انسان کے بارے میں یہ اصلی اختلافات حقیقی ہیں اور انتہائی اہم۔ کیونکہ اس بنیادی اختلاف کا اثر ان کے پورے نظام پر بحیثیت مجموعی اور اس کی تمام تفصیلات پر علیحدہ علیحدہ مرتب ہوتا ہے۔ مذہب کی مثال مختلف قسم کے درختوں کی ہے، اگرچہ سارے درخت اس اعتبار سے ایک ہیں کہ ان میں ہر ایک جڑ، تن، شاخوں، پتیوں، پھولوں اور پھلوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس صورتی (formal) اتحاد کے بعد ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ بیج سے لے کر جڑوں کی ترتیب بننے کی ساخت، شاخوں کا انداز، پھولوں کا رنگ اور پھلوں کا مزہ، غرضیکہ ہر چیز میں فرق اور اختلاف ہے۔

اس اختلاف کی ایک ادنیٰ مثال، پوجا، جملات، ذکر و فکر، دعا اور استمداد کے طریقے ہیں، جن کے ذریعے اہل مذاہب اپنے اپنے مذہب کے اعلیٰ خالق سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ جن مذاہب میں سب سے بڑی حقیقت ایک غیر شخصی وجود ہے، اور انسان سے اس کا تعلق ایک لامتناہی (infinite) حقیقت اور اس کے متناہی (finite) حقائق میں ہے، ان میں فکر (Contemplation) کو مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جن مذاہب میں خدا کا تصور شخصی ہے اور انسان سے اس کا تعلق شخصی نوعیت کا ہے ان میں پوجا، پرستش، ذکر اور دعا اہم ترین عبادات ہیں۔ ان میں خدا کا نام ہے پر تسلیم کرنا اور اس کا حکم بجالانا، اس کی مرضی پوری کرنا حاصل زندگی ہے۔

اسی طرح جن مذاہب میں انسانی کی روح کو ایک مادی جسم میں مقید سمجھا گیا ہے اور دونوں میں تضاد کو بنیادی حقیقت قرار دیا گیا ہے، ان میں ترک دنیا، زہد اور شدید جہاد یا ریاضتوں کو لازمی ٹھہرایا گیا ہے اور جن میں روح اور جسم کے تعاون کو بنیادی حقیقت سمجھا گیا ہے، ان میں صبر و ضبط کے ساتھ ساتھ تمشق اور فکر کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور دنیا کو بہتے کی چیز اور اس زندگی کو ساری قوتوں کے بروئے کار لانے اور ان کی آزمائش کی مدت قرار دیا گیا ہے۔ مذہب کے درمیان اختلافات نظریات اور عقائد، عبادات اور تزکیہ نفس کے طریقوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اخلاق اور دوسری قدروں میں بھی اختلاف ہے، عام انسانی قدروں میں اشتراک اور اتحاد کے بعد جس کی تشریح پہلے کی گئی ہے، اختلاف کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ قدروں کے بنیادی تصور، زندگی کی حکیم میں ان کا مقام و طرح کی قدروں مثلاً اخلاقی اور صالحاتی قدروں کی باہمی اہمیت، ایک ہی طرح کی قدروں مثلاً اخلاقی قدروں میں سے ہر قدر کی اہمیت اور قیمت، ان میں ٹکرائے کے وقت صحیح کے اصولی پھر قدروں کے حصول

کے طریقے اور ان طریقوں میں فرد اور معاشرے کا رول، یہ اہم مسائل ہیں جن میں مذاہب کے درمیان بے حد اختلاف ہے۔ مثلاً ایک کے نزدیک اہلسناعت اور انتہائی قدر بلکہ عقیدہ ہے، دوسرے کے نزدیک یہ دوسری قدروں کی طرح صرف ایک قدر ہے۔ ایک کے نزدیک برہنگی ترک دنیا کی تکمیل اور ضبط نفس کا آئینہ ہے اور دوسروں کے نزدیک ایک ناپسندیدہ فعل۔

بنیادی نظریات، عقائد اور قدروں میں اختلافات کی وجہ سے مذاہب کے مذہبی اور سماجی نظام میں جو اختلافات ہیں وہ اور بھی زیادہ نمایاں ہیں۔ یہ اختلافات اس قدر واضح ہیں کہ ہر آدمی انہیں محسوس کرتا ہے اس وجہ سے ان کی تشریح میں وقت صرف کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے جن اختلافات کی اوپر نشان دہی کی ہے، بعض لوگ ان کو حقیقی نہیں سمجھتے، صرف ہماری ظاہر بینی اور کوتاہ نظری کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ پھر جن اختلافات کو وہ تسلیم کرتے ہیں ان کو جزئی اور فروغی اور غیر اہم (non essential and unimportant) کہہ کر ان کی اہمیت گھٹاتے ہیں۔

میں ان حضرات کے اخلاص کا معترف ہوں، لیکن مجھے ان کی رائے سے اخلاص اور سچائی کی بنیاد پر ہی اختلاف ہے، میں مذاہب کے درمیان جس کی یکسانیت، اشتراک اور اتحاد کی وضاحت کر چکا ہوں اس سے زیادہ اتحاد کی چیز نہیں پاتا، پھر مباحث کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا ضروری ہے کہ میں جس حد تک اشتراک اور اتحاد پاتا ہوں اس کو ذاتی حقیقی اور اہم (Essential) سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اتحاد کا یہ پہلو سطحی اور غیر اہم نہیں ہے، مگر میرے خیال میں یہی پہلو تنہا ساری قدر و قیمت کا حامل بھی نہیں ہے، دوسرے پہلو بھی اسی طرح اہم ہیں، دوسرے الفاظ میں میں مذاہب کے درمیان ایک اہم پہلو میں اشتراک اور اتحاد کا قائل ہوں، لیکن جن امور میں اختلاف واقع ہے ان سارے امور کو غیر اہم بھی نہیں سمجھتا اور نہ ان کے درمیان اختلافات کو غائب بینی اور کوتاہ نظری کا نتیجہ قرار دیتا ہوں۔ میرے نزدیک اہم اور غیر اہم بنیادی اور سطحی کا جو معیار ہے وہ معروضی ہے، کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے۔ میں ہر مذہب کی ہر اس بنیاد کو اہم اور بنیادی کہنے کے لیے تیار ہوں جس کو اس کے مذہب کے ماننے والے اہم اور بنیادی سمجھیں۔ چاہے میرے مذہب میں وہ اہم نہ ہو اور ہر اس بات کو غیر اہم تسلیم کرتا ہوں جس کو اس کے ماننے والے غیر اہم اور جزئی کہیں، خواہ وہ میرے مذہب کے اندر اہم ہی کیوں نہ ہو۔

آں چنانی ڈاکٹر بلکان داس نے اپنی کتاب *The Essential unity of*

all religions میں یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ سارے مذاہب نہ صرف بنیادی انسانی قدروں میں متحد ہیں بلکہ بنیادی نظریہ عقیدہ عبادت اخلاق اور بنیادی سماجی اصولوں میں بھی متحد ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا تعلق بنیادی اور اہم چیزوں سے نہیں ہے بلکہ صرف غیر اہم باتوں اور جزئی تفصیلات سے ہے ایک بنیادی مذہب ہے جو قدیم اور دائمی ہے وہ سارے مذاہب کا مشترک جز ہے باقی اجزاء عارضی اور وقتی ہیں سارے مذاہب کو اپنے غیر اہم جزئی اور عارضی اختلافات کو بھلا کر اس مشترک قدیم اور دائمی مذہب پر جمع ہو جانا چاہیے اور اسی متحدہ بنیاد پر زندگی کی از سر نو تعمیر کرنی چاہیے۔

اسی قدیم دائمی اور مشترک مذہب کی جو وضاحت انھوں نے کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ کائنات دراصل ایک عظیم غیر شخصی وجود کا مظہر ہے۔ ساری چیزیں اور تمام انسان اسی لائقناہی اور غیر محدود وجود کے قناہی اور محدود نفسیات ہیں۔ انسان کی ساری جدوجہد کی آخری غایت اپنے شخصی اور جزئی وجود کو اس غیر شخصی اور کلی وجود میں ضم کر دینا اور اس سے مل کر اسی طرح لامحدود ہو جانا ہے جس طرح قطرہ دریا میں قنا ہو کر بے کراں ہو جاتا ہے اس میں انسان کی نجات ہے اور صرف اسی اصول پر دنیا میں انسان کی سعادت اور سہج کی تعمیر ممکن ہے۔

یہ نظریہ ایک فلسفہ کی حیثیت سے یا انسانی زندگی کی تعمیر کے نقطہ نظر سے یا مذہب کے درمیان مشترک عنصر کی توجیہ کے اعتبار سے کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ سوال الگ ہے۔ اس سلسلے میں مختلف رائیں ہو سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں مذاہب کا معروضی مطالعہ اگر سامنے ہو تو اس نظریہ کی صحت مشتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نظریہ جہت مذاہب پر صادق آئے، لیکن بہت سے مذاہب پر صادق نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر اسلام میں خدا کا تصور ایک شخصی وجود کا ہے، خدا اور انسان کے درمیان تعلق ایک آقا اور بندہ کا شخصی تعلق ہے، اسلام میں انسان کی بلند ترین منزل اپنے جزئی وجود کو فنا کر کے خدا میں مل جانا نہیں بلکہ اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی مخلصانہ رضا جوئی کے طریقے سے اس کی معیت اور قربت میں اپنے انفرادی وجود کی تکمیل کرنا ہے۔ آں جہانی ڈاکٹر بھگوان داس نے اسلام کا مطالعہ کرتے وقت مسلم صحیفہ کے ایک محدود دگر وہ کو اسلام کا ایک حقیقی نمایندہ سمجھا لیا ہے۔ اگر وہ پورے اسلامی تصوف ہی کا بذات خود مطالعہ کر سکتے تو وہ اس فکر کو اسلام کا مرکز ثابت کرنے سے پرہیز کرتے اور اگر وہ براہ راست قرآن کریم اور رسول اکرم کی سنت کی ورق گردانی کرتے تو یقیناً اپنی رائے میں ترمیم کر لیتے۔

انہند کے فلسفہ میں یقین رکھنا اور اس کی برتری کا قائل ہونا ایک الگ بات ہے، اس کا اختیار ہر شخص کو پہنچتا ہے لیکن اس کو ہر مذہب کا واقعی فکر ثابت کرنا دوسری بات ہے۔ میرے خیال میں مذاہب کے معروضی مطالعے سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ یہ فکر ہر مذہب کا مشترک فکر ہے۔ ہر مذہب تو کجا، ہندوستان میں بسنے والے سارے مذاہب مثلاً بدھ مت اور جین مت کا بھی فکر وہ نہیں ہے جو انہندوں کا ہے۔

مذاہب کے درمیان فکری اتحاد کی تلاش کا ایک منظر ایف شون (Faith of Shoun) کی کتاب (The cendental unity of religions) ہے۔ شون کا خیال ہے کہ صدائیں دو طرح کی ہیں۔ مابعد الطبیعیاتی اور مذہبی۔ مابعد الطبیعیاتی صداقت (Metaphysical truth) ایک ہے اور مذہبی صدائیں (Religious truth) بہت سی ہیں، لیکن یہ سب مابعد الطبیعیاتی صداقت کے مختلف مظاہر اور مختلف شکلیں ہیں۔ یہ مابعد الطبیعیاتی صداقت ایک پراسرار اور ناقابل بیان شے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بلند صداقت سر بلند سارے تو پھر یہ کیونکر معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی ہے اور یہ کیسے پتہ چلا کہ سارے مذاہب اس کی ظاہری شکلیں ہیں۔

مذاہب کے درمیان نظریاتی اتحاد تلاش کرنے کی اور دوسری کوششوں کا ذکر بے فائدہ ہے اور اس مختصر مقالہ میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ مذاہب میں یکسانیت اور اتحاد عام انسانی قدروں کے حدود میں ہے اور یقیناً ہے اور یہ اتحاد (unity) ضروری اور اہم (Essential) ہے۔ اس حد سے آگے اتحاد کی طلب کا کوئی حاصل نہیں۔

(۲)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حد سے آگے اتحاد کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس حد میں اتحاد اور اتفاق مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے، ساتھ رہنے، امن و شانتی سے زندگی گزارنے، ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص سے پیش آنے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف، رحم دلی اور ایثار کا سلوک کرنے، ایک دوسرے کی مذہبی روایتوں، مقدس شخصیتوں اور ناذک احساسات کا احترام کرنے اور مل جل کر ایک خوش حال پرامن ترقی پسند اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند سماج کی تعمیر کے لیے کافی نہیں ہے۔

ہمارے ملک میں قومی اتحاد اور یک جہتی ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ زبانوں، ذاتوں، علاقوں اور قبیلوں کی کثرت کے ساتھ مذہبوں کی کثرت کو بھی اس اتحاد اور یک جہتی کی راہ میں حائل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں دوسرے اسباب

ہماری توجہ صرف مذاہب کی کثرت اور قومی یک جہتی اور اتحاد سے اس کے تعلق تک محدود رہے گی۔

میرے خیال میں مذاہب کی کثرت بذاتہ اتفاق اور اتحاد کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ بعض دوسرے رجحانات، مقاصد اور خیالات اس راہ میں رکاوٹ ہیں جن کا واقعی کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے بلکہ وہ ہر مذہب کی بنیادی تعلیمات کی ضد اور مخالفت ہیں۔ لوگوں نے ان کو صرف اپنے چھوٹے اور حقیر ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے اپنا لیا ہے جب ایک فرد یا گروہ ان مقاصد کو اپنا تا ہے تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کر اور ان کی ضد میں ایسے ہی متضاد مقاصد اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر ضد اور خود غرضی کا ایک گھناؤنا چکر چل پڑتا ہے، کب تک اسی چکر اور اس کے برے نتائج کا شکار رہو رہا ہے۔ اس عمل اور رد عمل میں کوئی بھی نہیں سوچتا کہ وہ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ خود اس کے مذہب اور اچھی روایات سے کس قدر دور ہے۔ وہ کس طرح اپنی ہی قدروں، اپنی ہی روایتوں کو مٹی میں ملا رہا ہے، اور اپنے کو گناہوں اور پاپوں کی موٹی زنجیروں میں کستا اور اپنی نجات اور مکتی کو مشکل سے مشکل تر بناتا جا رہا ہے اور کس قدر انسانیت اور شرافت سے دور حیوانیت اور دزدگی کی پستیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ اس کے غلط کار اور غلط اندیش بیڈ را اپنے مذہب کی تعلیمات کے خلاف اس کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کا ضمیر اس غلط رہنمائی پر ٹوکتا ہے مگر وہ اپنے ضمیر کی آواز کو کھٹکتا ہوا حقیرا غرض اور چھوٹے مقاصد کے سبز باغوں سے مسحور ہو جاتا ہے اور پھر وہ کچھ سوچتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے جو اس کے اپنے مذہب اور اپنی ادنیٰ روایات ہی کا نہیں عام انسانی قدروں کا بھی خون ہوتا ہے۔

مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں افتراق اور نا اتفاق کے کچھ اسباب ہیں :-

پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہندوستان ایک مذہب کے ماننے والوں کا نہیں، سارے مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے جو یہاں سینکڑوں اور ہزاروں سال سے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اس ملک کو اپنی میراث سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بدیہی کہتے ہیں اور ان کے مذہب کو اپنے مذہب کے برابر تسلیم نہیں کرتے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی باتوں کو سچا ماننے اور ان میں یقین رکھنے اپنے رسم و رواج، روایتوں، قدروں اور بزرگوں کو بہتر اور برتر سمجھنے کے منہ غلطی سے یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں

ہر بڑی دینی اپنے مذہب کی باتوں کو ٹکا دیا جائے، تو تہ اور دوسرے طریقوں سے دوسروں کو اپنا ہمنوا بنایا جائے ان کے مذہبی خیالات پر پھلتی کسی جائے، ان کی بزرگ ہستیوں کا مذاق اڑایا جائے، ان کے رسم و رواج کی بے حرمتی کی جائے، ان کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچائی جائے، حالانکہ ان دوزلوں باتوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اگر کسی عقیدے کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہوں تو اس سے نتیجہ کب نکلتا ہے کہ میں دوسرے کو برا بھی کہوں اور اس کا مذاق اڑاؤں، اسی طرح اگر میں اپنے مذہب کی چیزوں کو صحیح سمجھتا ہوں اور دوسرے کے مذہب کی باتوں کو غلط تو اس مجھے کب یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی باتوں کو زبردستی اس سے منواؤں، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کو برا بھلا کہوں، اور اس کو تکلیف پہنچاؤں۔ میں اگر ایسا کروں گا تو انسانیت جھوٹا اور خود اپنے مذہب کی اعلیٰ قدروں کا گلا گھونٹوں گا جو انسانی خصال اور محبت کا سبق دیتی ہیں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک مذہب کا آدمی جس احترام جس عزت اور جس آزادی رائے اور ضمیر، آزادی اشاعت و تبلیغ اور جن حقوق کا اپنے کو مستحق سمجھتا ہے، اس آزادی اور عزت، آزادی اور حق کا دوسرے مذہب کے آدمی کو حق دار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے حقوق تو سارے حاصل کرنا چاہتا ہے مگر دوسروں کو ان کا معمولی حق بھی دینا نہیں چاہتا، وہ ذرا بھی نہیں سوچتا کہ اس کا یہ طریقہ اس کے مذہب کی عزت نہیں اٹھاس کی ذلت کا باعث ہوگا۔

میرے خیال میں مذاہب کے لوگوں میں نا اتفاقی اور عداوت کے یہی تین بڑے اسباب ہیں۔ ان کا علاج میرے نزدیک یہ ہے کہ

۱۔ ہم ہندوستان کو ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں، بدھوں، جلیوں، پارسیوں اور ان کے سارے فرقوں کا ملک سمجھیں جو شہرِ پائنت سے اسی میں بستے اور رہتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم سچے دل سے مانیں کہ سارے مذاہب اور سب کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔

۲۔ اپنے مذہب اپنے رسم و رواج، اپنی قدروں اور اپنی روایات کو زبردستی دوسروں پر مسلط نہ کریں۔ دوسروں کے عبادت خانوں، مذہبی بزرگوں، کتابوں، روایتوں، تقریروں اور طور طریقوں کا احترام کریں۔

دوسروں کے مذہب اور مذہبی امور اور شخصیتوں کے احترام کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ ہم اپنے مذہب

۱۔ باتوں میں شہدہ کریں، نہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم ہر مذہب کو یکساں حق ماننے لگیں، اور کسی کو کسی کے مقابلے میں ترجیح نہ دیں، اور کسی بات کو صحیح اور کسی کو غلط نہ ٹھیرائیں۔ ہر انسان کو اپنی باتوں کو صحیح اور دوسرے کی باتوں کو غلط سمجھنے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کی چیزوں کی بے عزتی اور بے حرمتی کرے۔

۲۔ ہمیں ہر انسان کا یہ حق سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی مذہب میں یقین رکھنے، یا ایک کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنانا میں آزاد و مختار ہے۔ اس کو اپنے خیالات و نظریات کو عام اخلاقی مضابطوں اور حدود میں رہتے ہوئے ظاہر کرنے اور اس مقصد کے لیے نشر و اشاعت کے سارے ذرائع، پریس اور اخبار استعمال کرنے، کتابیں شائع کرنے، اسکول اور مدرسے قائم کرنے، ہر چیز کا یکساں حق پہنچنا ہے۔

۳۔ آخری بات یہ کہ ہم اپنے مذہب کی عام انسانی قدروں کو نہ بھولیں، ان کو اپنے مذہب کا بنیادی اور اہم حصہ سمجھیں۔ مذہب اور ملت کا فرق کیسے بغیر ان کو ہر انسان کے ساتھ برتنا سیکھیں۔ ہر انسان کی خدمت اور محبت کو اپنا دھرم جائیں، اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کو بہت بڑا گناہ سمجھیں۔ یہ بات خوب دل میں بٹھالیں کہ کسی ایک انسان کو ناحق تباہ کرنا اس کو جائز حق سے محروم کر کے، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان پہنچا کر ہم نے اپنی خدمت کریں گے، نہ اپنے مذہب کی اور نہ اپنے ملک کی۔ حق و انصاف کے خلاف ہر نامہر قدم انسانی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی ہر اعتبار سے غلط ہے اور ہماری نجات کی راہ میں پہاڑ جیسی رکاوٹ۔

مجھے یقین ہے کہ اگر ہر مذہب کے لوگ ان باتوں کی جو ان کے اپنے مذہب کی سچی تعلیمات ہیں صدق دل سے اپنائیں، ان پر خود عمل پیرا ہوں اور اپنے بھائیوں کو عمل کرائیں تو ہم ایک اچھا، مضبوط، ترقی یافتہ، خوش حال اور بہتر سماج پیدا کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ان باتوں کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔

(۳)

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ توحیدی رجحان، اتفاق اور اتحاد کی ان ساری باتوں کی پوری تائید کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سارے الہامی مذاہب یکساں احترام کے مستحق ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں، شخصیتوں، کتابوں، رسوم اور طریقوں کا احترام کرے کسی مجبور کو نقصان پہنچانا، کسی

مذہبی شخصیت کو برا کہنا کسی دینی کتاب کی بے غرضی کرنا اسلام کی نظر میں گناہ ہے۔ یہ کام کوئی مسلمان آج کرے یا کسی مسلمان نے تاریخ میں کبھی کیا ہو وہ غلط ہے اور اس کا کرنے والا غلط کار ہے۔ خواہ اس نے جس خیال سے بھی کیا ہو۔ جو کام اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو اس کو اسلام کے نام پر کرنا بھی اسلام کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ الٹی اس کی رسوائی ہے۔ اس باب میں قرآن و سنت نے واضح حکم دیا ہے اور اسلامی قانون میں صریح دفعات موجود ہیں کسی ظالم بادشاہ کے عمل سے، کسی قاضی کے فیصلے سے، کسی حاکم کے حکم سے، یا کسی مفتی کے فتوے سے اس اصول میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔

اسلام ہر انسان کو اختیار و انتخاب کی آزادی دیتا ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے اس کی تبلیغ کرنے، اس کے لیے اسکول کھولنے، پریس اور اخبار استعمال کرنے، کتابیں اور رسالے شائع کرنے کا حق دے دیتا ہے، اور کسی کو تبدیل مذہب پر مجبور کرنے کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ لاکھلافی الدین (دین کے معاملے میں کوئی زبردستی جائز نہیں)۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسلام مذاہب کے رسوم اور تقریبات، تنظیموں اور پرسنل لاہین دخل دینے کو صحیح نہیں سمجھتا مسلمان حکمرانوں نے اسلامی تعلیمات کا تقاضا سمجھ کر اپنے ماتحت قوموں کو ان کے مذہبی معاملات میں پوری آزادی دی ہے، ان کے پرسنل لا کی حفاظت کی ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ان کے اپنے آدمی مقرر کیے ہیں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے اپنے جج متعین کیے ہیں یہی طرز عمل اسلامی تعلیمات اور اس کی صحیح روایات کے مطابق ہے اس کے خلاف اگر کچھ کہیں ملتا ہے تو وہ غیر اسلامی اور غلط ہے۔

اسلام ہر انسان کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد سمجھتا ہے، سارے انسانوں کو بھائی بھائی اور سب کو برابر قرار دیتا ہے، یہ بات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر مذہب، ہر ملت، ہر ملک اور ہر طبقے کا انسان ہر دوسرے انسان کا بھائی اور اس کے برابر ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے سب کی جان، سب کی مال، سب کی عزت، سب کا مسلک، سب کا مذہب یکساں احترام کے لائق ہو اور سب کی حفاظت اور سب کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام ہر ظلم کو ظلم ہی کہتا ہے خواہ وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی بھی جذبے سے کیا جائے۔

اسلام ساری انسانیت کو عیال اللہ (خدا کی اولاد) کہتا ہے، اور ہر انسان کی خدمت کو خدا کی عبادت قرار دیتا ہے، خواہ وہ ظلم ہو یا غیر ظلم۔ اپنے پڑوس، اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے ملک کے لوگوں

کاحق و دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بتاتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اشیاء و قربانی، اجناس اور جن سلوک خواہ وہ جس انسان کے لیے ہو اسلام کے نزدیک بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے اور خدا کی محبت اور قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں کی تائید کے لیے قرآن و حدیث سے چند جملے نقل کیے جائیں اور ان پر اس مقالے کو ختم کر دیا جائے۔

آپس میں بدگمانی نہ کرو۔ ایک دوسرے کے معاملات کی کھوج نہ کرو۔ ایک کے خلعات دوسرے کو نہ اکساؤ، آپس کے حسد اور بغض سے بچو، ایک دوسرے کی کاشتیں نہ پڑو، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ (حدیث)

غیر حق میں اپنی قوم کی حمایت کرنا ایسا ہے جیسے تمہارا اونٹ کنوئیں میں گرنے لگا تو تم بھی اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ جا گرو۔ (حدیث)

کسی کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دو۔ (حدیث)

دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو (حدیث)

نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ساتھ دو اور بدی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون

نہ کرو۔ (حدیث)

تمہاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہیے (حدیث)

تم وہ اچھی امت ہو جسے دینا دالوں کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تمہارا کام نیکی کا حکم

(قرآن)

دینا اور بدی کو روکنا ہے۔

دشمن قوم سے انصاف

کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ انصاف کرو کہ یہی بات تقویٰ سے قریب تر ہے۔

(قرآن)

حضرت ابو شحمہ بن عمر کا صحیح واقعہ

مولانا محمد امین انٹرمی مدرسہ لطیفہ عربیہ علی گڑھ

امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حق پرستی، انصاف پروری، اجراء حدود الہی میں عزیز و بے گانہ کے ساتھ ان کے یکساں بنناؤ کی روشن اور درخشاں حیثیت کو (ان کے فرزند ابو شحمہ) کے متعلق ایک بے بیاد و بے اصل خود ساختہ واقعہ کے ذریعے منظر عام پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بے نظیر انصاف پروری اور عدل گستری آپ کے دور خلافت کے طریق کار یہ سب ایسے صحیح اور معتبر تاریخی روایات سے ثابت اور مشہور ہیں کہ ان کے بعد اس قسم کے گھڑے ہوئے قصوں کے ذریعے ان کی انصاف پروری اور دینی عملائیت کو اجاگر کرنے کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو شحمہ کے متعلق قصہ داستان کو دھڑلے، غیر محتاط و صوفیا راہ غیر محقق واقعہ نگاروں کی رنگ آمیزیوں کا دہین منت ہے۔ اصل حقیقت کچھ اور ہے جو ان کی رنگ آمیزیوں میں گم ہو کر رہ گئی اور حضرت ابو شحمہ کا پاک دامن، غلط کاری کے مکروہ و معیوب و دھبوں سے ماحقدار ہو گیا۔ یہیں افسوس ہو کہ بعض مصنفین نے ایک ایسے واقعہ کو جس کا تعلق برگزیدہ مقدس ہستیوں سے ہے تاریخ اور اصول روایت کے مطابق چھان بین کیے بغیر شائع کر دیا۔

اس واقعہ کے متعلق ماہرین فن اور معتبر و مستند مورخین کی تصریحات درج کی جاتی ہیں تاکہ ناظرین کو اصل واقعہ معلوم ہو جائے اور حقیقت ان کے ذہن نشین ہو جائے کہ ابو شحمہ کا دامن معصیت کے داغ سے پاک و صاف ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ نے اپنی مشہور کتاب اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں اس قصہ کو مختصر اور مطول دو طرح سے ذکر کیا ہے۔ مختصر واقعہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ پچاس کوڑے خود حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے مارے اور پچاس کوڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے۔ سید علیؑ نے اس واقعہ کے متعلق اپنا تحقیقی فیصلہ اور تحقیقی بیانات بیان کر دیے۔

موضوع وضعہ القصاص و فی الاسناد من هو مجهول
یہ واقعہ ترمذی بابہ اصل و بے بنیاد گھڑا ہوا ہے جسے داستان گروہ عظیمین نے بنا اور گروہ کیا ہے سلسلہ سند میں نامعلوم اشخاص موجود ہیں۔ اور بطول قصہ کے بعد لکھتے ہیں۔

موضوع فیہ مجاہیل قال الدارقطنی حدیث مجاہد من ابن عباس فی حدیث ابی شحمہ لیس بصحیح و روی من طریق عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان عن عمر و عبد القدوس کذاب یضمر و صفوان بیہ و یلین عمر رجال
یہ گھڑی ہوئی اور بالکل بے سند بات ہے سلسلہ سند میں کئی نامعلوم افراد ہیں۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ مجاہد کی وہ حدیث جو ابن عباس سے ابوجہز کے بارے میں روایت کی جاتی ہے صحیح نہیں ہے عبد القدوس بن حجاج سے بھی یہ قصہ مروی ہے لیکن یہ عبد القدوس جھوٹا اور کذاب ہے۔ خود اپنی طرف سے بنا بنا کر بیان کرتا تھا اور اس کے اوپر راوی صفوان اور عمر کے درمیان سلسلہ منقطع ہے۔

علامہ محمد طاہر تذکرۃ المرفوعات سنہ ۱۱ میں لکھتے ہیں:-

حدیث ابی شحمہ رحمہ اللہ فی حدیث ابی شحمہ ابن عمر کا واقعہ زنا ان پر حجابی و زنا کا واقعہ عمر علیہ السلام سے منقطع ہے و بطولہ لا یصح بل وضعہ القصاص انتہی و مکنافی غلط ہے اور گھڑا ہوا ہے

ابن سعد ابن الجوزی وغیرہم کی تصریحات کے مطابق واقعہ اس قدر ہے کہ ابوجہز رضی اللہ عنہ اصل واقعہ مصر میں جہاد کی غرض سے تشریف فرما تھے۔ عرب میں بنید استعمال کرنے کا عام دستور تھا (مگر یا کشمش شام کو پانی میں بھگو دیتے تھے۔ صبح تک پانی بیٹھا ہو کر شربت تیار ہو جاتا۔ صبح کے ناشتے یا کھانے کے ساتھ اس شربت کو استعمال کرنے۔ اسی طرح صبح کو بھگو دیتے اور شام کو کھانے کے ساتھ یہ شربت پیتے

اس شربت کو جس میں نہ کوئی خاص بو پیدا ہوتی اور نہ ذرہ بھر نشہ، بنید کہا جاتا ہے جس کا استعمال بافتاحِ کرام جائز اور مباح ہے۔ خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے استعمال فرماتے تھے۔ ابو داؤد ص ۶۶۱ ج ۱
بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نشہ کا شبہہ: رنگان ہو جانے کے بعد جس کی خاص ظاہری علامتیں ہیں بنید کا پینا حرام اور ممنوع ہے۔

حضرت ابو جحیمؓ جو نہایت متورع اور متدین شخص تھے سنت نبوی کے مطابق بنید استعمال فرماتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس اطمینان کے بعد کہ بنید میں سکر (نشہ) کا اثر نہیں آیا ہے انھوں نے بنید استعمال کی کچھ دیر کے بعد انھیں نشہ کا معمولی اثر محسوس ہوا۔ اثر کا انھوں نے کوئی تعقیب نہیں کی تھی اس لیے علامت یا تعزیر و حد کے مستوجب قطعاً نہ تھے، نہ دیانۃً اور نہ قضاءً لیکن مہلکہ خوفِ الہی اور غایتِ ورع و خشیتِ الہی کی وجہ سے انھوں نے اپنے کو قصور وار سمجھا محض اس لیے کہ اس معاملے میں جس غایت درجہ احتیاط و اطمینان کی ضرورت تھی اس سے انھوں نے کام نہ لیا۔ بہر کیف وہ حضرت عمرؓ بن العاص (فاتح مصر) گورنر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مجھ پر حد شرعی جاری کی جاوے۔ گورنر نے انہیں شرعی حکم سمجھاتے ہوئے حد جاری کرنے سے انکار کر دیا لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوا اور عرض کی کہ حد جاری کیجیے، ورنہ دربارِ خلافت میں رپورٹ کر دوں گا۔ کہ عمر بن العاص حد و دالہی کے جاری کرنے میں کمزور و درست ہیں۔ فاروقِ عظیم کی جلالت اور منصب فی الدین کا نقشہ سلطے آگیا۔ ابو جحیم پر ان کے اطمینانِ قلب کے لیے حد جاری کر دی لیکن قصر حکومت میں جہاں عام مجمع نہ تھا۔ واقعہ نگاروں نے واقعہ کی اطلاع دربارِ خلافت میں کر دی۔ امیر المومنین نے گورنر مصر کو ملامت آمیز خط لکھا کہ میرے بیٹے ابو جحیم کے ساتھ اجراءِ حد و دالہی میں عام مسلمانوں جیسا برتاؤ کیوں نہیں کیا گیا۔ یعنی جہت کے لیے عام مجمع میں کیوں نہ حد جاری کی گئی۔ پھر جب ابو جحیم مدینہ پہنچے تو خلیفہ وقت نے عام مجمع میں ابو جحیم کو بے احتیاطی کرنے پر جہانی نرا دی جیسے باپ بیٹے کو اس کے کسی قصور پر نرا دیا کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو جحیم اتفاقاً طبرہر بیمار پڑے ہیں اور اسی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل واقعہ جس کو داستانِ گویا عظیمین نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔

علامہ سید قطی اللہ علیہ الصلوٰۃ میں لکھتے ہیں۔

”زیریں بکاہ اور ابن سعد نے طبقات میں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی قول ہے کہ عبدالرحمن الاوسط جن کی کنیت ابو جحیم تھی مصر میں مجاہد اور غازی کی حیثیت سے تھے۔ ایک رات کو بنید پی لی جس سے کچھ نشہ

محسوس کیا اس وقت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مجھ پر لگائے۔ (جو کہ شریعتاً غلط ہے حد
نہ اٹھانے تھے اس لیے) عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اتانت حد سے انکار کیا لیکن ابو جحہ اپنے اوپر حد
لگوانے کے لیے اڑے رہے اور کہا کہ اگر آپ اس سے گریز فرمائیں گے تو میں اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
حنہ کے پاس آپ کے وہاں پہنچنے پر اس کی شکایت کر دوں گا۔ الغرض عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے
ابو جحہ کے (اصرار سے) قصر حکومت کے اندر ان پر حد قائم کی جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص
کو ملامت آمیز لہجہ میں تحریر فرمایا کہ جس طرح عام مسلمین پر حدیں جاری کی جاتی ہیں۔ اس طرح ابو جحہ پر بھی
حد کیوں نہ قائم کی گئی؟ پھر جب ابو جحہ وہیں (مدینہ) آئے تو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (تادیبی طور پر)
جسمانی نرا دی اس کے بعد اتفاقی طور پر عبدالرحمن بیمار ہوئے اور یہی علالت ان کی وفات کا باعث بنی
وہكذا فی فوائد الجوه ص ۶۹ و تذکرۃ الموضوعات ص ۱۸ و خاتمہ مجمع البحار ص ۵۱ ج ۳ و اسد العتبات
ص ۲۱ ج ۳ الاستیعاب لابن عبد البر ص ۳۹

صحت کا توازن ...

ماں اور بیٹا، اہل خاص کا استعمال
قوت و توانائی بڑھانے کے لیے اس کے صحت بخش
اجزاء آپ کے رنگ و چہرہ میں سرایت
ہو کر نئی جان ڈالتے اور تپتی پیدا کرتے ہیں۔

ماء اللبنة خاص

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

بھارت کا سب سے مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب

جمہوریہ چڈ

(جناب بشیر حسین جعفری)

بے شک تاریخ اپنے آپ کو دہرائی ہے۔ مغربی اقوام نے سترھویں صدی عیسوی سے انیسویں صدی کے اواخر تک براعظم افریقہ ایشیا کے بیسیں ممالک کو تباہ کیا۔ ان کی آزادی چھینی۔ انہیں غلام بنایا۔ ان ممالک سے دولت اکٹھی کر کے پیرس، لندن، برلن اور روم کے شہر و آفاق شہروں کو ترقی دی لیکن سب کچھ جنگ عظیم دوم کی نذر ہو گیا۔ دولت بھی نہ رہی، شہر بھی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اور جنگ کے خاتمہ پر افریقہ اور ایشیا کے ان ممالک نے باری باری آزادی حاصل کر لی۔ چڈ بھی ایک ایسا ملک ہے جو مدت تک فرانس کی قبضے میں رہا ہے اور آج سے ۸ برس قبل آزادی کی دولت سے ہم کنار ہوا لیکن یہاں ابھی اقتصادِ دار سیاسی آزادی نہیں ہے۔ اب بھی فرانس یہاں بلا واسطہ موجود ہے۔ گزشتہ ۲۰ برس کی مدت میں آزاد ہونے والے اسلامی ممالک کی تعداد تین: جرمن کے قریب ہے لیکن ان ممالک کی اقتصادِ برصالی نے آزادی کی نعمت کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھانے دیا۔ چڈ میں ۹۵ فی صد مسلمان آباد ہیں اس لیے ہم اسے اسلامی ملک سمجھتے ہیں۔

ملک کا رقبہ ۸ لاکھ ۹۵ ہزار ۸ سو مربع میل ہے اور آبادی ۱۹۶۵ء کی مردم شماری کے محکمہ قوع مطابق ۳۲ لاکھ ہے۔ چڈ کے شمال میں لیبیا، جنوب میں نائرل افریقہ، ری پبلک، مشرق میں سوڈان اور مغرب میں کیرن، نائیجیریا اور نائیجیر ہیں۔ اس ملک کی سرحدیں چھ ممالک سے ملتی ہیں۔ ملک کا دار الحکومت فورٹ لیبی ہے۔ ۲۲ مارچ ۱۸۹۰ء تک اس جگہ کا نام دیکر تھا۔ فرانسیسی جنرل لیبی اپریل ۱۸۹۱ء میں یہاں لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ اور اسی نسبت سے اس جگہ کا نام فورٹ لیبی پڑ گیا۔ اب آزادی کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ فورٹ لیبی کا نام بدل کر ریج رکھا جائے کیونکہ ریج نے اپنے ملک کی حفاظت میں لڑتے ہوئے

جہاں بغیر کسی کو ہلاک کیا وہاں خود بھی شہید ہو گیا۔ اب یہ سناؤ، مطلب یہ کہ استعماری طاقتوں کے نشانات
نشائے جائیں یا نہیں؟

فورٹ لیمی کی آبادی ایک لاکھ ۵۰ ہزار ہے۔ دوسرے شہر شہروں میں فورٹ آرکبلٹ، مانڈو
اور ایچ شال ہیں۔ زیادہ لوگ در دراز دیہات میں رہتے ہیں اور ملک اس قدر وسیع ہے کہ ہر محل
میں اوسطاً ایک آدمی آباد ہے۔ ہنی صد عیسائی اور لاندہ لوگ آباد ہیں۔ فرانسیسی اگرچہ سرکاری زبان ہے
لیکن اکثر لوگ عربی بولتے ہیں۔ دوسری جو مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں شاری، وادین
اور شاریان قابل ذکر ہیں۔

چند میں جو قبائل آباد ہیں یہ میکر واد عربی نسل سے ہیں۔ عربوں کے حوسا، ووان، پول اور کینی بان
قبیلوں کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ جبکہ غیر مسلموں کا تعلق سارس، ماسا اور نوئنگ کے میکر و قبائل سے ہے۔
مسلمان شمالی علاقوں میں اکثریت میں ہیں جبکہ عیسائی وغیرہ جنوب مغرب میں نسبتاً زیادہ ہیں۔

اس وسیع ملک کو جغرافیائی لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنوب
جغرافیائی پس منظر مغربی علاقے میں شاری دریا بہتا ہے، خاصاً زرخیز ہے اور یہاں آبادی

بھی زیادہ ہے۔ اس علاقے میں پھل دار درخت اور پتے دار چھڑیاں ہیں۔ ہمزہ خوش نظر منظر پیش کرتا ہے
اور شمال کا علاقہ صحرا ہے۔ جہاں زیادہ مسلمان آباد ہیں اور کوئی ۵۰ ہزار غنا بدوش بھی اپنے ریوڑوں
کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ شمالی علاقہ میں میلوں فاصلہ طے کر جائے کہیں ایک گھر آباد ہوگا۔ زیادہ علاقہ

صحرائی ہے۔ ملک سے تین دریا گزرتے ہیں۔ شاری، بحر الغزل اور لون گون۔ یہ تینوں دریا ملک
میں زراعت کی ترقی کا سبب ہیں۔ دریائے شاری میں اگست سے دسمبر تک جہاز رانی ہو سکتی ہے۔ یہ دریا
سنٹرل افریقین ری پبلک سے نکلتے ہیں۔ بحر الغزل کا لمبائی ۱۰۰ میل ہے لیکن جہاز رانی کے قابل نہیں ہے

اس ملک کا نام جمیل چنڈ کے نام پر پڑا ہے۔ جمیل چنڈ ملک کے مغربی سرحد کے قریب ہے
جمیل چنڈ ہزار مربع میل رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے اور پورے براعظم افریقہ میں اتنی وسیع جمیل اور کوئی
نہیں ہے جب بارشوں کا موسم نہ ہو تو جمیل نسبتاً سکریں جاتی ہے

اس جمیل کا دوسرا دل چسپ پہلو یہ ہے کہ میلوں میں پھیلی ہوئی تھنے کے باوجود اس کی گہرائی ۳۔۴ فٹ ہے
زیادہ نہیں ہے اور اس لحاظ سے ایہاں نہ جہاز رانی ہو سکتی ہے، نہ کشتیاں بے خوف و خطر چلائی جاسکتی

ہیں۔ دریائے شاری اور لون گون اسی جھیل سے نکلتے ہیں۔

آب و ہوا کے لحاظ سے چڈکوتین فصولوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فورٹ آرکبٹ کے جنگلات کا علاقہ جو گرم مرطوب ہے فورٹ لیچی اور رنگور کا خطہ۔ جو خشک اور گرم ہے اور شمالی صحرائی علاقہ جہاں انتہائی شدید گرمی پڑتی ہے اور دیرینہ کہیں نظر نہیں آتا جو جھاڑیاں لگتی ہیں وہ بھی پتوں سے محروم دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں کی زندگی سخت تکلیف دہ ہے اور رخاء جڑیں قبائل زیادہ تر اسی علاقے میں رہتے ہیں سال کے دونوں ایام موسم میں سخت گرم اور موسم برسات۔ فورٹ لیچی کے خطے میں بارش کی سالانہ

۵۰ فٹ سے پانچ ہزار فٹ تک تدریجی بلندی ہے۔ شمال میں بتی کا آتش نشاں پہاڑ ہے جس کی بلندی دس ہزار فٹ ہے۔ جنوب میں گوزی کا پہاڑی سلسلہ ہے جس کی اوسط اونچائی ساڑھے ۵ ہزار فٹ ہے اور یہ سلسلہ ملک کی جنوبی سرحد کا کام بھی دیتا ہے۔

اس ملک کو دور قدیم میں مرکزی چینیت حاصل رہی ہے شرقی ممالک سے براعظم افریقہ کی تجارت اسی راستے سے ہوتی رہی ہے جھیل چڈکے کناروں پر ہزاروں اور لاکھوں کارواں اترے اور ٹھہرے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے قائم رہا ہے اس ملک کی سرحدیں چھ ممالک سے ملتی ہیں اس لیے تجارت کے لیے اسی ملک سے گزرنا پڑتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے براعظم افریقہ میں چڈکے دور و درج کی خدمات کو فراہم کرنا نہیں کیا جاسکتا۔ پرانے دور میں نائیجر اور دریائے نیل کے درمیانی علاقے میں کئی شہر جس کو ان گزرے تاریخ پس منظر ہیں اور یہ علاقہ معلوم دنیا کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جھیل چڈکے سبب اس ملک کی شہرت براعظم افریقہ سے نکل کر دوسرے ممالک میں پہنچ گئی تھی جو شہر سلطنتیں یہاں قائم ہوئیں ان میں سلطنت دھالی اور سیکو بھی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

فارحان سے جو روشنی پھوٹی اس سے نہ صرف مکا اور مدینہ روشن اسلام کا آفتاب طلوع ہوتا ہے ہوئے بلکہ تھوڑی مدت میں یہ روشنی چاروں بھیل گئی۔ چڈکے پر کسی اسلامی لشکر نے حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا پانچ گیارہ اور ۱۱۰۹ء میں جب چڈکے نیگرو قبیلہ ام جس کا دار الحکومت کینم تھا۔ ایک مقامی مسلمان سردار نے اس پر فتح پائی اور اس طرح یہاں مسلمانوں کا قبضہ مستحکم ہوا۔ اور اسی سردار کے خاندان نے بعد میں بورنو سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سولہویں صدی میں اسلام

کے پیر و جہیل چڈ کے علاقہ تک قبضہ کر چکے تھے۔ تیرہویں صدی کے اوائل میں یہاں مسلمانوں کی ایک اور حکومت قائم ہوئی جو "بیگری" کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ اس کا پہلا فرماں روا محمد بن عبد اللہ تھا۔ اسی دوران یہاں کے ایک مسلمان جن کا نام صالح تھا۔ تبلیغ کے لیے نکلے اور قرب و جوار کے علاقوں میں اسلام پھیلایا۔ اس کے بعد ربیع زہری کے دور حکومت میں جو انیسویں صدی کے اواخر تک قائم رہا۔ اسلام کی تبلیغ و تعلیم جاری رہی اور دوزار تک لوگ مسلمان ہو گئے۔

فرانسیسیوں کی آمد
انیسویں صدی میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی وغیرہ بڑے عظیم فریقہ میں اپنے ناپاک فرانسیسیوں کی آمد قدم مضبوط کر چکے تھے۔ مشرقی افریقہ کے ساحلی ممالک پر قبضہ جلالینے کے بعد فرانسیسیوں نے جمیل چڈ کے خوب صورت اور زرخیز حصے پر نظریں جمالیں۔ ان دنوں چڈ میں مسلمانوں کی چاکلہ تھیں جو کنینم، بوکر، وادی اور بیگری کے نام سے یاد کی جاتی تھیں۔ یہ چھوٹی حکومتیں ربیع زہری کے ماتحت تھیں جو بذات خود المہدی سوڈانی سے متاثر تھا اور اس کے ساتھ بھی "درویشوں" کا ایک لشکر جہاز تھا۔ ۱۸۸۰ء کے ۱۸۸۴ء کے دوران فرانسیسیوں نے اہل جہنم کی وساطت سے چڈ کے حکمرانوں سے معاہدے کرنے کی ابتدا کی جیسا کہ ان مغربی طاقتوں کا طریقہ واردات رہا ہے۔ یہ لوگ بڑے مہذب تاجر، خوش اخلاق بن کر دوسرے ممالک میں گھسے اور پھر وہاں قبضہ کر کے بربریت کا مظاہرہ کیا۔ چڈ کے ایک حکمران اور مدغازی ربیع زہری نے فرانس سے مصالحت کو ٹھکرا کر آزادی کی موت کو غلامی کی زندگی پر ترجیح دینے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسیوں کا ایک بحاری لشکر ربیع زہری کے خلاف چڈ میں جنگ لڑنے لگس آیا لیکن اس کا مقابلہ ربیع سے تھا جو آزادی کی محنت کو ابدی زندگی سمجھتا تھا۔ چنانچہ ربیع نے اس لشکر جہاز کو ۱۸۹۱ء میں شکست فاش دی۔ اس پر فرانس کی حکومت سیخ پا ہو گئی۔ چنانچہ فرانس نے ایک اور فوج تیار کی جو ربیع زہری کا مقابلہ کر سکے۔ اگلے سال یعنی اپریل ۱۸۹۰ء میں فرانس کی تازہ دم فوج چڈ میں آگئی اور کوئٹری کے مقام پر سخت محو کے ہوئے۔ زہری کے درویشوں نے نہایت پامردی سے فرانسیسی فوج کا مقابلہ کیا اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک ان کی روح اور جسم کا ساتھ رہا۔ فرانس کی فوجی طاقت کئی گنا زیادہ تھی اور مقامی کئی عیسائی قبائل بھی فرانس سے سمجھوتہ کر چکے تھے۔ اس لیے ربیع زہری کو بالآخر شکست ہو گئی۔ لیکن ربیع نے شکست کھانے سے پہلے فرانسیسی فوج کے جنرل لیمی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے مثال قائم کر گیا۔ چڈ میں جنرل لیمی کا جوشہرہ سوڈان میں برطانوی جنرل گارڈن کو المہدی سوڈانی کے ہاتھوں بھی ایسا

ہی انجام دیکھنا پڑا۔ ربح زبری آخری دم تک لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ ح

خدا رحمت کند اس ماسٹان پاک طینت را

مرد غازی شہید زبری کی شہادت کے بعد یکم مئی ۱۸۹۰ کو فرانسیسیوں نے دیکار پر قبضہ کیا جو اراکو تھا اور دیکوار کا نام بدل کر فورٹ لمی رکھا گیا۔

جس طرح سلطان حیدر علی کا بیٹا سلطان ٹیپو (شہید) بہادر مکتلا تھا۔ اسی طرح ربح زبری کا تخت جگر فضل اللہ بھی مرد میدان نکلا۔ اس نے اپنے بچے بچے ساتھیوں کو اکٹھا کیا ان کو آزادی شمع کے پروانے بنایا اور دوبارہ فورٹ لمی پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا مقابلہ فرانسیسیوں نے بڑی ہمت اور طاقت سے کیا۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی خدا کے سپرد کر آئے تھے وہ کس طرح ناکام رہتے۔ فضل اللہ نے دوبارہ فورٹ لمی فتح کر کے اسلامی جھنڈا لہرا دیا۔ اس پر فرانس کی حکومت کو بے حد شوش ہوئی۔ اس نے پوری فوج ڈبا میدان میں جو تک دی اور فضل اللہ سے فورٹ لمی چھین لیا۔ اس کے بعد فضل اللہ کے ساتھیوں سے کوئی دس برس تک فرانسیسی لڑائیاں لڑتے رہے۔ بالآخر ۱۹۱۲ء میں پورے چڈر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔

فرانس نے ۱۹۱۳ء میں ایل جلیس کو پہلا کنشنر جنرل مقرر کیا اور اس ملک کو اپنی نوآبادی بنالیا۔ جنگ عظیم اول میں چڈ کو بھی شرکت کرنا پڑی۔ جنگ عظیم دوم میں چڈ اتحادی فوجوں کا اکیپ رہا۔ اور یہاں سے مشرقی افریقہ میں لڑنے والی اتحادی فوجوں کے لیے سپلائی جاری رہی۔ بحرہم کی جنگ لڑنے کے لیے بھی چڈ ہی کو اتحادیوں نے اپنی دوسری دفاعی لائن قرار دیا تھا۔ لیبیا میں اگر اتحادی پسپا ہو جاتے تو چڈ میں ہرکے لڑنا پڑتے۔ تیونس، فرزان اور مورے مانیہ میں فرانس کی جن فوجوں نے جنگ لڑی ان کے ہیڈ کوارٹرز چڈ ہی میں تھے۔ ۱۹۴۴ء میں فرانسیسیوں نے چڈ کو بیرزن سمندر نوآبادی قرار دیا۔

۴ مارچ ۱۹۵۷ء کو فرانس نے ۲۳ جون ۱۹۵۶ء کے چارٹر پر عمل کرتے

آزادی کی طرف ہوئے استوائی افریقہ کو آزادی دینے کے لیے حالات سازگار کیے اور اس طرح چڈ کو اندرونی طور پر ذرا ہی آزادی ملی۔ اور ملک کی سیاست ابھرنے لگی۔ سیاسی جماعتیں معرض وجود میں آئیں اور حقوق کا سوال پیدا ہونے لگا۔

۲۶ نومبر ۱۹۵۸ء کو ملک میں انتخابات ہوئے اور اسمبلی قائم ہوئی۔ ملک کو آزادی قبول رہی تھی لیکن سوال یہ تھا کہ اقتدار کس کو سونپا جائے۔ برطانیہ نے جس طرح ہندوستان کو آزاد کر کے وقت ہمنڈوں

اور مسلمانوں کے درمیان گزربڑکروائی تھی۔ اسی طرح چٹ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے حقوق کا خیال رکھا۔
اور مسلمانوں کی اکثریت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔

مئی ۱۹۵۹ء کو دوبارہ انتخابات ہوئے اور نئی قانون ساز اسمبلی معرض وجود میں آئی۔ اس انتخاب میں تمام بالغوں نے ووٹ کا استعمال کیا۔ چنانچہ ۱۹ اگست ۱۹۶۰ء کو چٹ نے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کیا۔ البتہ اس کو اپنی اقتصادی اور فوجی ضرورتوں کے لیے ابھی فرانس کی مسلسل امداد کی ضرورت تھی مادہ یہ ضرورت اب تک قائم ہے۔ اگرچہ ملک کو آزاد ہونے آٹھ برس کی مدت گزر چکی ہے۔ آزادی کے بعد ایم فرانسکو تبتال بنی نے ملک کے صدر اور وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا جس طرح نائیجریا میں حکمران پارٹی کا توازن عیسائیوں اور مسلمانوں میں ڈول رہا ہے یہی حال چٹ میں ہے۔ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن حکومت میں عیسائیوں کا عمل دخل زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی جماعت پارٹی نیشنل افریقین (دیا تحفہ پی۔ این۔ اے) ہے اور اسمبلی میں اس کی تیرہ نشستیں ہیں۔ کچھ مدت سے پی۔ این۔ اے اور پارٹی پراگرسٹیو جیڈین (پی۔ پی۔ ٹی) کا آپس میں اتفاق ہو گیا ہے اور اسمبلی کی ۵ نشستوں میں سے ۳ ان کے پاس ہیں۔ یہاں کے اسلام پسندوں نے سوڈان میں خانہ بدر حکومت قائم کی تھی لیکن ناکام رہی ہے سوڈان کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ چٹ کے خلاف کسی مذہبی یا سیاسی تنظیم کی امداد نہیں کرے گا اس اعلان کے بعد چٹ اور سوڈان کے تعلقات خوش گوار ہو گئے ہیں۔ صدر حکومت نے ۱۹۶۳ء میں متعدد مسلم وزراء کو الگ کر دیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی چٹ کے مسلمان حکومت سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ ۲۶ مارچ ۱۹۶۳ء کو صدر نے اسمبلی توڑ دی اور ہنگامی حالات کا اعلان کیا۔ اس طرح ملک میں بد امنی پھیل گئی اور دارالحکومت میں دو درجن کے قریب آدمی لڑائی میں مارے گئے۔ سینکڑوں گرفتار ہوئے۔ اس گزربڑکی ذمہ داری مسلمان وہاں کے صدر کے سر تھوپتے ہیں اور عیسائی صدر کا خیال ہے کہ وہ اس کے وفادار نہیں ہیں۔

۱۹ اپریل ۱۹۶۶ء کو صدر نے جو دوبارہ وزارت قائم کی تو اس میں اس نے وزارت دفاع اور وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ بھی اپنے ہی پاس رکھ لی اور اس طرح وہاں کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک اسلامی ہے اور صرف ۵ فی صد عیسائی حکمران بنے۔ میٹھی اور مسلمانوں کو برائے نام حکومت میں جگہ دے رکھی ہے۔

لست اقتصادری حاکم چٹکے وسیع علاقے میں بے شمار معدنی دولت ہے اور تحصیل چٹکے کے علاوہ تین دریا بہتے ہیں۔ ان وسائل سے فائدہ اٹھا کر اتنا انیاج پیدا کیا جاسکتا ہے کہ درجنوں ممالک کی خوراک کا کام دے۔ لیکن وسائل کی اس قدر کمی ہے کہ کوئی پروگرام شروع نہیں ہو سکا۔ زراعت اور پوشی پانڈیاں کے لوگوں کا عام پیشہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ماہی گیری ہے لیکن ملک کی دولت اتنی نہیں ہے کہ کوئی تعمیری یا ترقیاتی کام کیا جاسکے۔ یہاں کی روٹی خاص طور سے قابل ذکر ہے جو ملک کے لیے زرمبادلہ کماتی ہے۔ اچھی قسم کی ایک لاکھ ٹن روٹی سالانہ پیدا ہوتی ہے۔ فرانس اس کا بڑا خریدار ہے یہاں چاول، چغندر، کھجور وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر جدید آلات کثرت و زری اور جدید طریقہ زراعت سے کام لیا جائے تو پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں تو نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی بند تعمیر ہو سکا۔ دس لاکھ سے زیادہ پوشی موجود ہیں اور پانچ لاکھ کے قریب بھڑکریاں پائی جاتی ہیں شمالی علاقوں کے خانہ بدوش قبائل بے بالوں و زالی بھڑکریاں پالتے ہیں اور ملک کو روٹی چرٹے، اونٹ، پھل اور مچھلی پر زرمبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ دس ہزار افراد تحصیل چٹکے سے چھیدیاں پکڑتے ہیں۔

(المنبر لائل پور)

شب قدر

شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ (قرآن)

جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر جاگ کر بسر کی اس کے لگے لگنا بخش دیے جائیں گے۔ (حدیث)
ایمان و احتساب کے ساتھ قیام شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اجر و ثواب پر کمال یقین اس کی تصدیق اور رضائے الہی کے حصول و طلب اجر کی نیت سے پوری رات اللہ کی عبادت میں بسر کی جائے۔
شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (حدیث)

۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۹- یعنی ۲۰ دن گزار کر اکیس رات اور اسی طرح پانچ راتیں اخیر عشرے کی طاق راتیں ہوں گی۔

رمضان آگے کے بعد ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آگیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو جو شخص اس رات کے اخیر عشرے میں محروم و گناہ برآ

رسائل و مسائل

ایک گزارش

بہت سے لوگ دفتر زندگی کو دریافت مسائل کے لیے خطوط لکھتے اور ساتھ ہی ساتھ ٹکٹ یا لفافے یا پوسٹ کارڈ بھی بھیجتے ہیں تاکہ ان کو فوراً یا جلد سے جلد جواب بھیجا جائے ایسے تمام حضرات کی آگاہی کیلئے عرض ہے کہ دفتر زندگی میں کوئی دارالافتاء قائم نہیں ہے اور نہ اس کام کے لیے انک سے کوئی شخص مقرر ہے اس لیے اگر جلد اور فوری جواب کی ضرورت ہو تو یہاں ہرگز خط نہ لکھئے ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے۔ یہ کام مدیر زندگی ہی کو کرنا پڑتا ہے اور وہ بسا اوقات خواہش اور کوشش کے باوجود جواب جلد نہیں بھیج سکتا۔ یہاں ایسے سوالات آنے چاہیں جن کے جواب کی فوری ضرورت نہ ہو۔ سوالات کے جوابات رسائل و مسائل میں شائع کر دیے جائیں گے۔

(ادارہ)

سحر و جادو اور چند دوسرے مسائل

خط

۱) بعض افراد جب نامعلوم اسباب کی وجہ سے عجیب و غریب اور حیرت انگیز حرکتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر شیطان اور جن وغیرہ کا سایہ لگا ہوا ہے یا اس طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں بزرگ کی روح مسلط ہو جاتی ہے، میں اس کی بالکل قائل نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وغیرہ کے زمانہ میں نہیں اس طرح کی چیزیں یہ نہیں ملتی ہیں۔ آپ بتائے

کو اس کا کہیں ثبوت ہے؟ کیا ہماری رہنمائی کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی نہیں ہیں؟
(۲) جادو کے بارے میں بھی لوگ بہت کچھ کہتے ہیں۔ بتائیے کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے؟
(۳) کیا رسول اکرمؐ پر جادو کیا گیا تھا اور کیا مومنین اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں؟
(۴) تعویذ کت لڑے کا بھی ایک جال پھیلا ہوا ہے اور یہ بھی ایک بڑا کاروبار بن گیا ہے
کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟

جواب

ان چار سوالات کے جواب سے پہلے مناسب ہے کہ تعین باتیں وضع کر دی جائیں۔ ایک یہ کہ مسلمان کے لیے اصل دین اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے جیسا کہ آپؐ نے خود کھانا کھا کر فرمایا تھا۔ کیا ہماری رہنمائی کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی نہیں ہیں؟ بے شک کتاب و سنت ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں جو باتیں ان سے ثابت ہوں گی وہی صحیح ہوں گی اور جو ان دونوں سے الگ اور ان کے خلاف ہوں گی وہ غلط ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ ایک سوال کسی چیز کے وجود کا پوچھنا یہ کہ وہ حقیقت میں موجود بھی ہے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمان کو اس چیز کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ واضح کرنی ہے کہ کسی شخص کو نفع یا نقصان بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے پہنچتا ہے وہ نہ چاہے تو کوئی چیز نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ نفع و ضرر کا اصل اختیار اسی کے دست قدرت و حکمت میں ہے۔

ان تین باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے ہر سوال کے بارے میں میرا جواب پڑھیے۔

(۱) آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن یا صحیح احادیث میں ہمیں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا جس کو لوگ شیطان جن اور بھوت پریت کا سایہ کہتے ہیں۔ البتہ لوگ اس کے بارے میں اپنے مشاہدات و تجربات بیان کرتے ہیں شیطان کا وجود بھی ہے اور جنات کی بھی ایک مستقل مخلوق موجود ہے۔ ان میں بھی اچھے اور بے ہر طرح کے جن ہوتے ہیں۔ اسی طرح روہیں بھی اچھی اور بری ہوتی ہیں لیکن یہ بات کہ شیطان یا جن یا پُری روح انسان پر مسلط ہو کر اس کو اپنا معمول و محکوم بنالیتی ہے قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات پیش آئے تو اصل سوال یہ ہے کہ مسلمان کو اس کے دفعیہ کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ کہیں یہ کوئی

بیماری یا جمل سازی تو نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہ بیماری ہے نہ جمل سازی تو پھر اس کے دفعیہ کے لیے جائز تدبیریں اختیار کی جاسکتی ہیں۔ پیشہ ور عالموں کے چکر میں پھنس کر کوئی ایسی تدبیر نہ کرنا چاہیے جو شرعاً ناجائز ہو۔

کسی بزرگ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی روح کسی انسان پر مسلط ہو کر اس کو اذیت پہنچاتی ہو اس بزرگ کی سخت توہین ہے۔ کسی پاک روح کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔

(۲) آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ سحر و جادو کی مطلق نفی صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ حضرت مولے علیہ السلام سے ساحروں کے مقابلے کا ذکر قرآن میں کئی جگہ مروجہ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ آیت ۱۰۲ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں نے توریت پر عمل ترک کر کے شیاطین کے سکھائے ہوئے سفلی علوم کی پیروی شروع کر دی تھی جن میں ایک سحر و ساعری کا علم بھی تھا۔ جادو کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں ایک قسم یہ ہے کہ اس کے ذریعے کسی انسان کو جسمانی امراض و آلام میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے وجود یا اس کی حقیقت کا انکار صحیح نہیں ہے۔ ہمارے جاننے کی اصل بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں جادو کا حکم کیا ہے اور یہ کہ کسی مسلمان پر جادو کیا گیا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اسلامی شریعت میں اس علم کا سیکھنا سکھانا اور کسی پر جادو کرنا حرام ہے اور یہ ایک ایسی معصیت ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہو کہ کسی پر جادو کیا گیا ہے تو خود اس مریض کو اور اس کے رشتہ داروں کو اس کے دفعیہ و علاج کے لیے نہ پیشہ ور عالموں کے پاس جانا چاہیے اور نہ کوئی ایسی تدبیر کرنا چاہیے جو شریعت میں ناجائز ہو بلکہ اس کے دفعیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دعاؤں کی تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ نیز جائز اور صحیح تدابیر اختیار کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تحقیق کی بات میں نے اس لیے لکھی ہے کہ جاہل اور وہمی لوگ عموماً بعض خاص قسم کی بیماری کو جادو کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔

(۳) آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ علماء کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے جانے کا انکار کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں چونکہ صحیح احادیث موجود ہیں اس لیے عام طور پر علماء و فقہاء اس کے قائل ہیں کہ حضور پر سحر کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر بس اتنا پایا تھا کہ حضور کو کچھ تکلیف لاحق ہو گئی تھی جس طرح حضور کو زہر دیا گیا تھا یا بعض دوسرے جسمانی عوارض لاحق ہوئے تھے اسی طرح آپ پر جادو

بھی کیا گیا تھا۔ انبیا کریم علیہم السلام جہاں امراض و آلام سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ معوذتین کے بارے میں کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں البتہ اس کے بارے میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح احادیث سے اتنا ثابت ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں ان سورتوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ نیز یہ کہ سونے کے وقت بھی معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو چہرہ مبارک اور جسم کے دوسرے حصوں پر پھیرتے تھے۔

(۴) آپ کے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ آیات قرآنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ کر مریض پر دم کرنا جائز بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ اسی طرح آیات اور دعاؤں کو لکھ کر تعویذ کی شکل میں استعمال کرنا بھی جائز ہے لیکن تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کو پیشہ بنانا غلط ہے۔ آج کل جو لوگ اس کو ذریعہ معاش بناتے ہیں ان میں ننانویں فی صدی کتاب و سنت سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان میں تقویٰ اور پرہیزگاری بھی نہیں پائی جاتی اسی لیے تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک میں ایسی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں جو نہایت میں ناجائز اور حرام ہیں۔ اس صورت حال میں اس کے استعمال سے بچنا ہی بہتر ہے۔

قرض اور دین

سوال

اکتوبر کے شمارے میں رسائل و مسائل کے تحت چند ذراعتی مسائل کے عنوان سے آپ نے چند سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ان میں سوال ۱۵ یہ تھا:-

”ایک زمیندار اپنی کھیتی باڑی کے لیے ایک ایکڑ اس شرط پر رکھتا ہے کہ اگر تم سال بھر کے لیے پانچ سو روپیہ بطور قرض ہم سے لیتے ہو تو ہم خدمت کی مزدوری چار سو روپیہ دیں گے! اور اگر قرض نہیں لیتے ہو تو ہم نہیں مزدوری پانچ سو روپیہ دیں گے۔ چونکہ اس شخص کو روپیوں کی ضرورت ہے اس لیے وہ ایک سو کم معاوضہ پر خدمت قبول کر لیتا ہے۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟“

اس سوال کا آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے و نہند کہ سود روپیہ جو کم دے گا وہ دراصل پانچ سو روپیہ قرض کا سود ہو گا۔ اور سوال ۱۶ (الف)

بیعت کا ہے۔

”ایک زمیندار غلے کے دایم دو طرح کے دھتا ہے مثلاً اکثر کوئی نقد لے تو پچیس روپیے من
اورادھار لے تو تیس روپیے من کیا اس طرح کی بیع جائز ہے؟
اس سوال کا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ اس طرح کی بیع جائز ہے۔ اگر ان دونوں صورتوں
میں کوئی صورت طے کر کے خرید و فروخت ہو۔

اب مجھے شبہ یہ ہے کہ ادھار لینے کی شکل میں بھی جو قیمت خرید اسکے ذمے باقی ہے وہ
قرض ہی ہے۔ نقد قیمت کے مقابلے میں پانچ روپیے زائد ہے تو پھر یہ جائز کس طرح ہوا۔ اس
شبہ کو دور کیا۔

جواب

ادھار لینے کی شکل میں خریدار کے ذمے جو قیمت باقی ہے وہ قرض نہیں ہے بلکہ دین ہے قرض
کے مقابلے میں دین کا لفظ فقہ کی اصطلاح میں زیادہ عام ہے یعنی ہر قرض پر دین کا لفظ بھی صادق
آتا ہے لیکن ہر دین پر قرض کا لفظ صادق نہیں آتا۔ دین ہر اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمے واجب
ہو خواہ وہ کسی کی خریدی ہوئی چیز کے ذمہ کے طور پر ہو یا کسی کی چیز برباد کر دینے کی پاداش میں تاوان کے
طور پر ہو یا کسی مزدور کی اجرت کے طور پر ہو یا بیوی کے مہر کے طور پر ہو یا دست گرداں کی ہوئی رقم کے
طور پر ہو۔ اور قرض یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی ایسی چیز جس کا مالک آپ کو کرنا ممکن ہو اس معاہدے کے
ساتھ دیں کہ وہ شخص آپ کو اس کا مالک ادا کر دے گا مثلاً آپ نے کسی کو پانچ روپیے یا پانچ سیر گہوں اس معاہدے
کے ساتھ دیے کہ وہ پانچ روپیے یا پانچ سیر گہوں آپ کو واپس کر دے گا۔ اسی مخصوص معاملے کو قرض کہتے ہیں
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تیس روپیے من کے حساب سے جو غلہ خریدا گیا ہوا اور اس کے دایم خریدار کے ذمے
باقی ہوں وہ قرض نہیں ہیں کیونکہ قرض میں جو چیز لی جاتی ہے اس کے مثل وہی چیز واپس کی جاتی ہے قرض
خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی چیز بیچی اور خریدی جاتی ہے۔ بیع کے احکام اور
قرض کے احکام الگ الگ ہیں۔ بیع اور قرض میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بائع اپنی چیز پر جو نفع لیتا ہے
وہ اس کے لیے حلال و طیب ہے اور قرض دینے والا اپنے قرض پر نفع لے تو وہ اس کے لیے حرام اور نجس ہے
سوال ۵ کے مسئلے میں عدم جواز کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اجارے اور قرض کے معاملے کو حلقہ

کر دیا گیا ہے اور دوسری یہ کہ مزدور کو سو روپیہ کم معاوضہ دے کر ان پانچ سو روپیوں کا سود حاصل کیا گیا ہے جو مزدور کو بطور قرض دیے گئے تھے۔ اور سوال ۷۱ (الف) کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے بائع کو اس کا پابند نہیں کیا ہے کہ وہ نقد اور ادھار دونوں صورتوں میں اپنے مال کے دام کیساں وصول کرے۔

استنجا کے لیے پانی کا استعمال لازمی نہیں ہے

سوال

امریکہ سے مجھے ایک مسلم نوجوان طالب علم نے لکھا ہے کہ وہاں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد طہارت کے لیے پانی کے بجائے صرف کاغذ ہی استعمال کیا جاتا ہے تو کیا اس طریقے سے طہارت کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ میں نے جواب میں ان کو لکھا تھا کہ اگر وہ کاغذ خاص قسم کا ہے جس کے استعمال سے نجاست صاف ہو جاتی اور طہارت کا منشاء پورا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے کاغذ سے طہارت حاصل ہو جانی چاہیے۔ یہ جواب تو میں نے دے دیا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا فقہ میں طہارت کے لیے پانی کے استعمال کو لازم گردانا گیا ہے یا کسی اور ذریعے سے بھی پانی حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔

جواب

آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے۔ جو کاغذ طہارت حاصل کرنے کی غرض سے بنایا جاتا ہے اور اس سے نجاست دور بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے پاکی حاصل کرنا درست ہے۔ پیشاب پاخانے کے بعد طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال لازمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پانی کی کمی کی وجہ سے استنجا کے لیے عام طور سے پتھر اور کلچ استعمال کیے جاتے تھے خود حضورؐ نے بھی پاکی حاصل کرنے کے لیے پتھر استعمال فرمایا ہے فقہائے احناف کے نزدیک پانی کے علاوہ دوسری پاک چیزوں سے بھی طہارت حاصل کی جاسکتی ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور و مستند کتاب البدائع الصنائع میں ہے:

(باقی صفحہ ۵۳ پر ملاحظہ ہو)

روداد اجلاس مرکزی مجلس شوریٰ

منعقد ۶ ستمبر ۶۸

الحمد للہ کہ مرکزی مجلس شورے کے اجلاس کی کارروائی زیر عہد ارت امیر جماعت مولانا ابوالیث صاحب مرکز جماعت اسلامی ہند واقع محلہ خلی قبر میں بحسن و خوبی انجام پائی۔

مجلس شوریٰ کی نشستیں ۲۲ ستمبر ۶۸ بروز یکشنبہ صبح کو شروع ہو کر ۲۴ ستمبر شنبہ مغرب بعد تک جاری رہیں۔ اس کے علاوہ ۲۶ اور ۲۹ ستمبر نیز یکم اکتوبر کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بعض نشستیں منعقد ہوئی ہیں۔ ایجنڈے کا خاص اہم دستور میں ترمیم سے متعلق تجاویز پر غور تھا۔ نیز گذشتہ مجلس شوریٰ کے مہم پر جو مسائل لتوی کر دیے گئے تھے ان پر بھی غور و فیصلہ کرنا تھا۔

مندرجہ ذیل ارکان شورے شریک اجلاس رہے۔

- ۱۔ جناب امین الدین احمد صاحب۔ ۲۔ محمد نجات اللہ صاحب۔ ۳۔ عبد الزاق لطیفی صاحب۔ ۴۔ جناب محمد مسلم صاحب۔ ۵۔ مولانا صدر الدین صاحب۔ ۶۔ مولانا عروج قادری صاحب۔ ۷۔ جناب محمد عبدالحی صاحب۔ ۸۔ جناب محمد یوسف صدیقی صاحب۔ ۹۔ جناب انعام الرحمن خاں صاحب۔ ۱۰۔ سید حامد حسین صاحب۔ ۱۱۔ جناب خمس پیر لادہ صاحب۔ ۱۲۔ سید حامد علی صاحب۔ ۱۳۔ جناب افضل حسین صاحب۔ ۱۴۔ محمد یوسف قیم جماعت۔

جناب کے سی عبد اللہ صاحب مولوی (حلقہ کیرلہ) بعض مجبوریوں کی وجہ سے شریک اجلاس نہ ہو سکے۔ نیز دو چار نشستوں میں دو ایک رکن شوریٰ شرکت سے معذور رہے جس کے لیے انھوں نے امیر جماعت سے اجازت حاصل کر لی تھی۔

افتتاح امیر جماعت مولانا ابوالیث صاحب نے خطبہ مسنود اور دعوے کارروائی کا افتتاح فرمایا۔

جس کے بعد فیصلی ایجنڈا مرتب کیا گیا اور اوقات کار کی تعیین کی گئی۔

ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد قیام جماعت نے گزشتہ اجلاس شوریٰ منعقدہ ۵ اتر ۲۳ مئی ۱۹۸۸ کی روداد پڑھ کر سنائی جس پر حاضرین ارکان مجلس نے دستخط ثبت کیے۔

دستور میں ترمیم

کچھ ارکان جماعت نے دستور جماعت میں بعض ترمیمات تجویز کی تھیں جن پر مجلس شوریٰ کو غور کر کے ان کے بارے میں سفارشات مرتب کرنی تھیں اور کچھ ترمیمات کی سفارش اس کمیٹی نے کی تھی جو ترمیم دستور سے متعلق امیر جماعت کی تجویزوں پر غور کرنے کے لیے گزشتہ مجلس شوریٰ منعقدہ مئی ۶ کے موقع پر بنائی گئی تھی اور مجلس کو ان پر بھی غور کر کے اپنی سفارشات منظور کرنی تھیں۔ چنانچہ مجلس شوریٰ نے ان میں سے اکثر تجویزوں پر غور کیا اور مجلس نمائندگان میں پیش کرنے کے لیے اپنی سفارشات مرتب کیں جو اجلاس نمائندگان میں پیش ہوئیں اور بعض جزوی ترمیمات کے ساتھ وہ سب منظور کر لی گئیں۔ (یہ ترمیمات اجلاس نمائندگان کی کارروائی میں پہلے شائع ہو چکی ہیں۔)

ترمیم دستور سے متعلق بعض دیگر تجاویز کافی غور و فکر کی طالب تھیں چنانچہ ان پر غور آئندہ کے لیے

بلدی کر دیا گیا۔

تعبیر دستور

تبادلہ خیالات کے دوران مجلس نے یہ بھی محسوس کیا کہ دستور جماعت کی بعض دفعات کی تعبیر کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان کی تعبیر بھی کر دی گئی۔

دفعہ ۱۰ دفعہ ۱۰ کے تحت یہ ضروری نہیں ہے کہ امیر جماعت اس بارے میں بھی مجلس شوریٰ سے مشورہ کرے کہ ضلعی نظام کہاں کہاں قائم کیے جائیں اور ان کے حدود کیسا ہوں ؟

دفعہ ۶ (الف) کسی تنظیمی حلقہ کے امیر کے تقرر کے سلسلے میں ارکان حلقہ کا مشورہ لینے کی مندرجہ ذیل صورتوں میں سے کوئی بھی صورت امیر جماعت اختیار کر سکتا ہے۔

(۱) ارکان حلقہ سے معلوم کرنا کہ امارت حلقہ کے لیے کس کو موزوں سمجھتے ہیں

(۲) ایک یا چند نام اپنی طرف سے تجویز کر کے ان کے متعلق معلوم کرنا کہ امارت حلقہ کے لیے ان میں کس

کو زیادہ موزوں سمجھتے ہیں۔

(۳) اجتماعات وغیرہ کے موقع پر گفتگو کی یہ اندازہ لگایا کہ ارکان حلقہ کی اکثریت امداد حلقہ کے لیے کس فرد کو موزوں سمجھتی ہے۔

راہوں اور مشوروں کی پابندی دفعہ ۱۴، ۱۵، ۱۶ (الف) ۱۷ (الف) ۱۸ (الف) ۱۹ اور ۲۰ میں۔ یہ جماعت راہوں اور مشوروں کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند نہیں ہے۔

دفعہ ۱۵ اس دفعہ میں خاص معاملہ میں قراردادوں اور ان کی اشاعت کا معاملہ بھی داخل ہے قواعد وضوابط

دستور جماعت کی دفعہ ۱۷ کے تحت دستور کے منشاء کو پورا کرنے اور دعوتی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے امیر جماعت نے اخراج ارکان اور غلطی نظم وغیرہ کے سلسلے میں جو ذیلی قواعد مرتب کیے تھے ان کے سلسلے میں ارکان شوریٰ سے مشورہ بھی طلب کیا اور ان کے مشورہ کے مطابق کہیں کہیں جزوی ترمیم کر کے ان کے اتفاق رائے سے ان کو آخری شکل دی (یہ قواعد الگ سے شائع کیے جائیں گے)۔

مجلس کی آخری نشست یکم اکتوبر کو بعد مغرب ہوئی لیکن محسوس یہ ہوا کہ ترمیم دستور کی بعض تجاویز کے علاوہ گزشتہ شوریٰ کے جو ملتوی شدہ مسائل زیر غور آنے سے باقی رہ گئے ہیں ان پر غور و فکر کے لیے بھی کافی وقت درکار ہو گا اور مجلس شوریٰ، پھر مجلس نمائندگان کی مسلسل مصروفیتوں کی وجہ سے رفقار کافی تھکا ہوا تھے نیز امرائے حلقہ جات کا اجماع بھی منعقد کرنا ضروری تھا۔ اس لیے بقیہ مسائل پر غور و ملتوی کرنا پڑا اور پھر اجلاس پر غایت کی گئی۔

محمد یوسف

(بقیہ صفحہ ۵۷)

السنة هو الاستنجاء بالاشياء الطاهرة من الاحتجاب والامساك بالتراب والخرف الديوالي

سنت یہ ہے کہ پاک چیزوں سے استنجا کیا جائے جیسے پتھر، مٹی کے ٹھیلے، مٹی اور پرانے کپڑے کے ٹکڑے۔

مثال میں پرانے ٹکڑوں کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ نئے کپڑے کے ٹکڑوں سے طہارت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس لیے ہے کہ نئے ٹکڑوں کو گندہ کر کے برباد کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم کہ یورپ و امریکہ میں طہارت ہی کے لیے مخصوص کاغذ سے پاکی حاصل کرنے کے بعد وضو کر کے بلا کر نماز پڑھی جاسکتی ہے البتہ نظافت کے لیے قیام گاہ پہنچ کر پانی سے بھی استنجا کر لینا بہتر ہے۔

روداد اجتماع اُمراءِ حلقہ جات

مستعدہ ۳۰ ستمبر و یکم اکتوبر ۱۹۶۸ء

الحمد للہ کہ مجلس نمائندگان کے اجلاس کے بعد اُمراءِ حلقہ جات کا اجتماع زیرِ صدارت مولانا ابو الفیث صاحب انیس جماعت اسلامی ہند، ۳ ستمبر ۶۸ کو بعد نمازِ عشاء ۹ بجے شروع ہوا۔ رات میں ایک مختصر نشست ہوئی۔ پھر دوسرے دن یکم اکتوبر ۶۸ کو صبح ۷ بجے سے اجلاس شروع ہو کر قبل نمازِ عصر بہ حسن و خوبی اختتام پذیر ہوا۔

اس اجتماع میں مندرجہ ذیل اُمراءِ حلقہ جات شریک ہوئے۔

- ۱۔ جناب ابوالفتح صاحب (مغربی بنگال واڑیسہ) ۲۔ جناب عبدالباری صاحب (شمالی بہار) ۳۔ جناب انیس الدین صاحب (جنوبی بہار) ۴۔ مولانا حبیب اللہ صاحب (مشرقی یوپی)
- ۵۔ مولانا عبدالغفار صاحب (وسطی یوپی) ۶۔ جناب محمد شفیع مونس صاحب (مغربی یوپی) ۷۔ مولانا مظہر الحق صاحب (دوچنگھان) ۸۔ مولانا نظام الدین صاحب (بھوپال) ۹۔ مولانا شمس پور صاحب (بہلی)
- ۱۰۔ جناب محمد رفیع احمد خاں صاحب (اورنگ آباد) ۱۱۔ جناب جبار لڑاق لطیفی صاحب (حیدرآباد) ۱۲۔ جناب محمد العزیز صاحب (آندھرا پردیش) ۱۳۔ جناب کمال الحسن صاحب (بیور)
- ۱۴۔ مولانا اسے کے عبدالقادر صاحب (کیرلہ)

مختصر چھٹی و دعوت پر جنین یہاں صاحب بھی شریک اجتماع ہوئے۔ نیز شعبہ تنظیم سے متعلق افراد افضل حسین صاحب، سید حامد حسین صاحب، محمد اعظم خاں صاحب اور محمد یوسف بھی شریک رہے۔

مولانا صاحب کے جلال جماعت نے اجلاس کا افتتاح فرمایا اس کے بعد اُمراءِ حلقہ جات کے اجتماع مستعدہ ۱۰ مئی تا ۱۵ مئی ۶۸ کی روداد پڑھ کر سنائی گئی اور پھر ۱۵ اپریل ۶۸ کو اُمراءِ

حلقہ جات کا جو اجتماع منعقد ہوا تھا اس کی روداد کی خواندگی ہوئی اور شکر کرنے ان رودادوں پر دستخط ثبت کیے۔

اس کے بعد تفصیل ایجنڈا مرتب کیا گیا اور اوقات کار کی تعیین کی گئی۔

اس اجتماع میں گفتگو اور تبادلہ خیالات کا خاص موضوع جماعت کا چار سالہ پروگرام تھا۔ چنانچہ اس کے خاص خاص نکات کی تفہیم و توضیح پیش نظر رہی۔ اس ضمن میں سب سے پہلے امیر محترم نے ان امرائے حلقہ ہائے کو جنہیں اپنے حلقے کی جماعتوں اور منفرد ارکان سے بعض متعین معلومات ابھرنی چاہئیں وصول نہیں ہو سکی تھیں وہ جلد از جلد ان معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح اپنے اپنے پر و خرم میں شافی کر کے اس کو مکمل کر لیں۔

جماعت کے چار سالہ پروگرام میں علاقائی دارالاشاعتوں کو وسعت دینا علاقائی دارالاشاعتیں بھی طے کیا گیا ہے تاکہ مقامی زبانوں میں بنیادی لٹریچر زیادہ سے زیادہ تیار ہو سکے۔ چنانچہ مختلف علاقائی دارالاشاعتوں کے مسائل اور مشکلات سامنے آئیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔

لیڈر، آسامی، تیلگ، تامل، گجراتی، مرہٹی، کنڑی اور بنگلہ دارالاشاعتوں کو مرکز سے رقمی اعانت کی منظوری بھی دی گئی۔ نیز ہندی دارالاشاعت کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔

علاقائی زبانوں میں قرآن مجید کی اشاعت کی ضرورت اور اہمیت پر اشاعت قرآن کی اسکیم امرائے حلقہ جات کے اجتماع منعقدہ نئی شلہ میں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ مرکز سے جاری کردہ نمبر کل نمبر ۵ راپرل شلہ کے پیش نظر اس کام پر پوری توجہ صرف کی جائے۔ چنانچہ یہ سلسلہ خصوصی اہمیت کے ساتھ اس مرتبہ بھی زیر غور آیا اور جملہ شکر کار کو اس کام کی ضرورت و افادیت سے اتفاق تھا۔ اس سلسلے میں ایک بڑی رکاوٹ مایات کی ہے۔ علاقائی دارالاشاعتوں کو مرکز کی جانب سے یہ اجازت بھی دی جا چکی ہے کہ وہ قرآن مجید، حدیث شریف اور سیرت علیہ کی اشاعت کے سلسلے میں اصحاب خیر سے مالی تعاون حاصل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کام کے سلسلے میں کافی ذرائع و وسائل کی ضرورت ہے اس لیے ابھی اس کام میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی صرف تامل اور لیڈر میں کچھ کام ہوا ہے۔

اس مرتبہ ایک متعین تجویز سامنے آئی جس پر اتفاق کیا گیا کہ اس کام کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں ایسے اشاعتی بورڈ تشکیل دیے جائیں جن میں امت کے وہ تمام حضرات حصہ لے سکیں جن کو اس کا رخیہ سے دل چسپی ہو اور یہی حضرات بورڈ کے نظم و نسق کے چلانے اور اشاعت کے کاموں کے ذمہ دار ہوں۔ ایسے بورڈ اگر وقف ہوں تو اور بھی بہتر ہے۔ اس طرح امید کی جاتی ہے کہ قرآن مجید، حدیث شریف اور سیرت طیبہ کی اشاعت کی ایک قابل عمل صورت بن سکے گی۔

یہ بھی طے کیا گیا کہ جماعتی لٹرچر کو حسب باقی مختلف علاقوں میں جماعتی دارالاشاعتوں کے ذریعہ ہی شائع کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں امرار کو توجہ دلائی گئی کہ علاقائی دارالاشاعتوں کے تحت بنیادی لٹرچر کی اشاعت کا خاکہ جن علاقوں میں ابھی مرتب نہیں ہوا ہے اس کو مرتب کر لیا جائے اور مرکز کی منظوری کے بعد اس کو زیر عمل لانے کی کوشش کی جائے۔

پروگرام میں زیادہ سے زیادہ متفقین بنانے اور ان کے حلقے قائم کرنے کا ذکر بھی کیا گیا۔ **حلقہ متفقین** ہے اور بتلایا گیا ہے کہ "جس مقام پر دو یا دو سے زائد متفقین ہوں وہاں حلقہ متفقین قائم کیا جاسکتا ہے۔" (شق ۵) بعض شرکار اجتماع نے اس عبارت کی وضاحت معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس عبارت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے امیر جماعت نے فرمایا کہ حلقہ متفقین کا قیام امیر حلقہ کی اپنی صلاحیت پر منحصر ہے۔ اگر کسی مقام پر مقامی جماعت کی موجودگی میں بھی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو حلقہ متفقین لگ سے قائم کر سکتا ہے۔

آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ امرائے حلقہ جات اپنی سہ ماہی رپورٹوں میں جن کو وہ مرکز بھیجا کرتے ہیں اس بات کا تذکرہ بھی ضرور کر دیا کریں کہ متفقین کی جملہ تعداد کتنی ہے اور متعلقہ سہ ماہی کے اندر اس میں کیا اضافہ ہوا ہے۔

دوروں کے پروگرام
امرائے حلقہ جات نے اپنے اپنے حلقوں کے سلسلے میں یہ معلومات بھی فراہم کیں کہ ان کے حلقوں میں اجتماعات یا دوروں کے لیے کون کون سی تاریخیں مناسب ہوں گی تاکہ مرکز کے ذمہ دار اسی کی مناسبت سے اپنے آئندہ دوروں کا پروگرام مرتب کر سکیں۔ بعض حلقوں کے دوروں اور اجتماعات کی تاریخیں آخری طور سے طے بھی کر دی گئیں اور بقیہ حلقوں کے اجتماعات اور دوروں کی تاریخیں مرکز بعد کو طے کر کے امرائے حلقہ جات کو مطلع کر دیے گئے۔

امیر جماعت نے ان کے حلقہ جٹا کر ان کو اندرون و بیرون کے لیے بھی مطلع کیا کہ جو دستور و قواعد و ضوابط کے نشا کو پورا کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ جو کو الگ سے شائع کیا جائے گا۔ یہ ضوابط ارکان جماعت کے اخراج مقامی اور حلقہ کے بیت المال، نظائر ضلع وغیرہ سے متعلق ہیں۔

جماعتی اخبار اور رسائل چار سالہ پروگرام میں جماعتی اخبارات و رسائل کی توسیع اشاعت کے لیے بھی پوری جدوجہد کرنا اور اس مقصد کے لیے ہر طبقے میں ہر سال کم از کم ایک ہفتہ منانے کی گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ٹرک کار میں سے بعض نے اپنے طبقے کے لیے ہر طبقے میں ہر سال کم از کم وقت کی نشان دہی کی اور بعض دیگر ٹرک کار نے بعض میں اس موضوع پر آپس میں تبادلہ خیالات کر کے پروگرام مرتب کیا۔

پروگرام کی افہام تفہیم کے علاوہ بھی بعض ملکی و ملی رسائل زیر غور آئے۔ نیز وقتاً فوقتاً الگ الگ بھی اپنے اپنے حلقوں کے خصوصی مسائل کے سلسلے میں امرائے حلقہ جٹا امیر جماعت سے مشورے اور ہدایات حاصل کرتے رہے۔ یکم اکتوبر کو نماز عصر سے تھوڑی دیر پہلے دعا پر اجتماع ختم ہوا۔

محمد یوسف قیوم جماعت اسلامی ہند ۱۲ نومبر ۱۹۶۸ء

سینجی

ماہ نامہ زندگی رام پور۔ یوپی ایک سنجیدہ، دینی اور علمی مجلہ ہے جس کی زبان اور سیلاب بھی خاص علمی ہے۔ یہ اقامت دین کا داعی اور جماعت اسلامی ہند کا دعوتی و علمی مرکز ہے۔ ذہنی و فکری انقلاب پیدا کرنے والی ہر تحریک کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی میدان میں بھی اپنی ساکھ باقی رکھے، بلکہ اس کو ترقی دے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس ماہ نامے کو ملک کے اہل علم حلقوں میں متعارف کیا جائے اور ان حلقوں میں اسے چھپوانے اور پھیلانے کا پروگرام بنایا جائے۔

سینجی: ایک علمی و فکری ماہ نامہ

فہرست مندرجہ ذیل کی کتابوں کی اشاعت

مضمون نگاروں کے نام	موضوع کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	تاریخ
امثال				
حسین احمد قادری	دین کیا ہے	۴۱	۱	جولائی ۱۹۸۰ء
	سرنیگر قومی کھیتی کونسل کی سروسزہ کانفرنس پر اظہار خیال کے ضمن میں چند آیات کی تشریح	"	۲	اکتوبر ۱۹۸۰ء
	سید قطب شہید کی کتاب ترجمہ نقوشِ اہل کے اقتباسات	"	۳	ستمبر ۱۹۸۰ء
	اسپرٹنگ میں نازا اور دوزخ	"	۴	اکتوبر ۱۹۸۰ء
	رمضان المبارک کی تیاری	"	۵	نومبر ۱۹۸۰ء
	ملک کے حالات پر مختصر تبصرہ اور مسلم قوم پرستوں سے گزارش	"	۶	دسمبر ۱۹۸۰ء
مطالعہ قرآن				
سید احمد قادری	رمضان کے روزے مجب و غیر مجب اور اس آیت سے فرض ہوئے	۴۱	۵	نومبر ۱۹۸۰ء
مقالات				
میرزا محمد قادری	اسلامی معاشیات کے چند اہم مسائل	۴۱	۲	اکتوبر ۱۹۸۰ء
یہ وہ نہیں ہیں احمد صاحب	اسلام میں شخصی آزادی	"	۱	جولائی ۱۹۸۰ء
جہانگیر احمد خٹک زبیری	دیدوں کا مختصر تعارف	"	۳	ستمبر ۱۹۸۰ء
	دیدوں کے بعد	"	۴	اکتوبر ۱۹۸۰ء
مولانا احمد امجدی	حقارتِ امویہ کا صحیح موقف	"	۶	دسمبر ۱۹۸۰ء
مولانا جمال الدین حمزوی	دیدوں کی روشنی میں	"	۲	اکتوبر ۱۹۸۰ء
	گیتا اور رسالت	"	۵	نومبر ۱۹۸۰ء
	الغیر اور رسالت	"	۶	دسمبر ۱۹۸۰ء
جہانگیر احمد امجدی	انسانی سیرت کے چند مسائل	"	۳	ستمبر ۱۹۸۰ء

مضمون نگاروں کے نام	موضوع کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ
جناب شمس نوید عثمانی	دہ لوگ جن کا انجام بخیر ہوا	۴۱	۵ نومبر
مولانا صدر الدین اصلاحی	مسلم پرسنل لاکی اصل حیثیت	-	-
ڈاکٹر عبدالحق انصاری	تزکیہ نفس	۱	۱ جولائی
-	رضائے الہی	۲	۱ اگست
-	طلب آخرت	۳	۱ ستمبر
-	مقصد زندگی کا جامع تصور	۴	۱ اکتوبر
-	-	۵	۵ نومبر
-	قومی یک جہتی اور اتحاد مذاہب	۶	۵ دسمبر
جناب فرحت قرصاحب	مغربی انداز فکر	۴	۴ اکتوبر
جناب نجات اللہ صدیقی	تحفظ ملت کا مسئلہ	۱	۱ جولائی
جناب نسیم صدیقی ندوی	رشوت	۳	۳ ستمبر
تراجم اقتباسات			
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	اہم سوالات - واضح جوابات	۴۱	۱ جولائی
-	-	-	-
ادارہ	چند علمی و تاریخی واقعات	-	-
جناب عبداللہ منہاس	اشاعت قرآن	-	-
-	جمہوریہ چٹ	-	-
رسائل و مسائل			
سید احمد قادری	ہندوستان میں مسلمانوں پر غرض کشانا واجب ہے	۴۱	۱ جولائی
-	مسئلہ شافعی میں کبیریت عیدین پر ایک سوال	-	-
-	وجوب غرض کے لیے زمین کا مالک ہونا ضروری نہیں	-	-
-	شیطان نے جنت میں کس طرح بھڑکایا	-	-

صفحہ نمبروں کے نام	موضوع کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	تاریخ
سید احمد قادری	حج بدل کے بعض مسائل عشر کے بارے میں چند سوالات خطبہ جمعہ کے وقت سلام مہر کا استحقاق اور نان و نفقہ چند راقعی مسائل شاعرے اور شعر و شاعری سحر و ساحری اور چند دوسرے مسائل قرض اور دین استنجا کے لیے پانی کا استعمال لازمی نہیں ہے	۴۱	۳	۶ ستمبر
ادارہ	اخیر و اذکار تشدد کی کالی گھٹائوں پر کماں ہے کافذی وجود خانہ دانی منصورہ بندی علی گڑھ میں ایک سیدنا	۴۱	۱	۱ جولائی
		۵	۳	۳ ستمبر
		۵	۵	۵ نومبر

روحانی

تہذیب جماعت اسلامی ہند	رواد مجلس شوریٰ ۱۵ مئی تا ۲۳ مئی ۱۹۶۸	۴۱	۲	۲ اگست
	رواد مجلس نمائندگان ۲۵ تا ۳۰ ستمبر ۱۹۶۸	۵	۵	۵ نومبر
	رواد مرکزی مجلس شوریٰ	۵	۶	۶ دسمبر
	رواد اجتماع اعلیٰ حلقہ جات	۵	۷	۷ دسمبر

تنقید و تبصرہ

تقریب القرآن مولانا عبدالوہاب خاں اپوری	۴۱	۱	۱ جولائی
ماہنامہ انصار و قیام	۵	۲	۲ اگست
ترکی اردو لغت - محمد صابر	۵	۳	۳ ستمبر
چراغ ماہ شرق وسط و مغرب			

مضمون نگاروں کے نام	موضوع کا مختصر تعارف	جلد نمبر	تقریباً سال
ج۔ ق۔	مقام صحابہ۔ مولانا مودودیؒ کی تفسیر نزول قرآن مجید۔ مجلہ خلافت کاغذ حضرت اکبر کے روز و شب۔ محمد رفیع صاحب دارالسلام۔ مجلہ عمر آبادی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کی فقہ ہندوستان میں عربوں کی حکومت دل تحت لخت۔ عروج و زوال نقشبخت۔ بقا نظامی ایک لمحہ فکرمیکہ۔ محمد امجد علی ایک ادبی تحریک۔ علامہ امین اقبال اور نظریہ پاک تہیں نقوش راہ۔ ترجمہ محمد عنایت اللہ	۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰	۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اُمتِ مسلمہ کا نصیب العین

(کتاب و سنت کی روشنی میں)

سید احمد راج قادری مدیر زندگی کی قابل مطالعہ لکچر میں اُمتِ مسلمہ کے نصیب العین۔

آقا مت دین۔ پر کتاب و سنت کے دلائل ایک لکچر کی شکل میں ہے اور لوگوں کے

شکوہ و شبہات دور کیے گئے ہیں۔ جماعت جماعت سے وابستہ ہیں انہیں ایک

ہی جگہ تشفی بخش اور مفصل دلائل ملیں گے۔ یہ جو کہ نصیب العین کے حصے پر طیفنا

حاصل کرنا چاہیں وہ اس کی ذیلیوں پر غور کر سکیں گے۔

سائز ۳۰x۲۰ صفحات ۱۹۲۔ عمدہ جلد اور عمدہ قیمت ۱۰/-

معتبر ذہن دہشکی دہشکی دہشکی

تفہیم القرآن

از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

- ★ دور حاضر کے استدلالی ذہن کو زیادہ سے زیادہ مطمئن کرنے۔
- ★ مغربی افکار سے موعوبیت کو دور کرنے۔
- ★ قرآن کی مرکزی دعوت اور تمام اہم مسائل حیات سے اس کے تعلق کی نوعیت واضح کرنے۔
- ★ اسلام کے جامع نظام حیات کی طرف بھرت افروز دہنائی کرنے۔
- ★ قرآن کی انقلابی دعوت کو دل نشیں انداز میں پیش کرنے کے لئے۔

جلد اول

الفائضہ ... ... الانعام
ہدیہ مع جلد 12/- روپیہ

جلد دوم

اعراف ... ... بنی اسرائیل
ہدیہ مع جلد 15/- روپیہ

جلد سوم

کہف ... ... (دوم)
ہدیہ مع جلد 17/- روپیہ

جلد چہارم

لقمان ... ... الاحقاف
ہدیہ مع جلد 16/- روپیہ

جلد پنجم

منہجر مکتبہ زندگی و کائنات - راولپور - ۱۰۰ پی

